

मनोविज्ञान और शिक्षा

लेखक

डी० जीवनायकम

एम० ए०, एल० टी०, पीएच० डी०

अनुवादिका

श्रीमती गुमिना भागवत

एम० ए०, डी० टी०

लक्ष्य

असोक प्रकाशन

१९९९

भूमिका

1. राष्ट्रभाषा हिन्दीमें विविध प्रकारके साहित्यकी बढ़ी बढी रही है, किन्तु कुछ न्य भाषाओंसे अनुवादका कार्य बड़ी तेजीसे चल पड़ा है और यह हिन्दी भाषा में लोगोंको सुस्पष्ट, सुगठित करनेमें सहायक हो रहा है। प्रस्तुत पुस्तिका नायकम की प्रसिद्ध पुस्तक "दि थ्योरी ऐंड प्रैक्टिस ऑफ् एजुकेशन" के द्वितीय अनुवाद है। ध्याना है पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी।

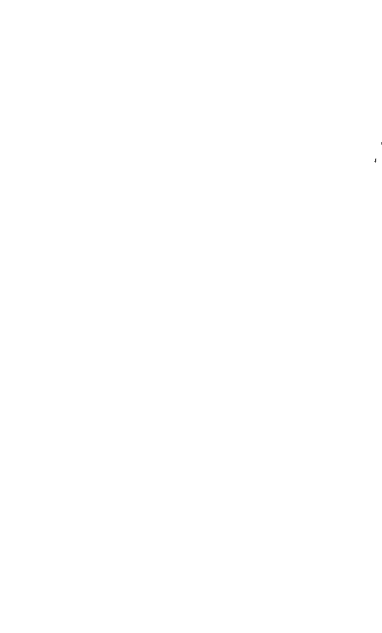
—सुमित्रा भागव

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ
१. मनोविज्ञान और शिक्षा	...	...	१ (ख)
२. मनोविज्ञान	...	...	५ (ख)
३. मांटेसरी प्रणाली	...	...	२४ (ख)
४. प्रत्यक्षीकरण	...	...	२८ (ख)
५. विरीक्षण	...	...	३१ (ख)
६. पूर्वानुवर्ती ज्ञान	...	...	३४ (ख)
७. स्मृति	...	...	३६ (ख)
८. कल्पना	...	...	५० (ख)
९. विन्तन की ओर परिवर्तन	...	...	५६ (ख)
१०. प्रत्यय	...	...	६१ (ख)
११. निर्णय	...	...	६८ (ख)
१२. विचार और विवेक	...	...	७५ (ख)
१३. ज्ञान की सामान्य प्रकृति	...	...	८६ (ख)
१४. ज्ञान और भाषा	...	...	९४ (ख)
१५. परिभाषा, वर्गीकरण और व्याख्या	...	...	१०१ (ख)
१६. भावना	...	...	११० (ख)
१७. प्रतिक्रिया	...	...	११८ (ख)
१८. सीखने के नियम	...	...	१२५ (ख)
१९. साधारण बातें सीखना	...	...	१३४ (ख)
२०. मूल प्रवृत्तियाँ	...	...	१३८ (ख)
२१. रुचि	...	...	१६० (ख)
२२. भावना	...	...	१६७ (ख)
२३. इच्छा, चरित्र और व्यक्तित्व	...	...	१७२ (ख)
२४. पृथक् व्यक्तित्व, सामाजिककरण, स्वतंत्रता	...	...	१८० (ख)

मनोविज्ञान और शिक्षा

मनोविज्ञान मस्तिष्क-सम्बन्धी विज्ञान है, और अध्यापकका कार्य विकसित और बढ़ते हुए मस्तिष्कसे सम्बन्ध रखना है, अतः अपने व्यवसायको सफल बनानेके लिए मनोविज्ञानसे सहायताकी आशा करना अध्यापकके लिए स्वाभाविक है। वास्तवमें यह वह विज्ञान है, जिस पर उसकी कला आश्रित है। इस आश्रयके कारण अध्यापक मनोविज्ञानसे अत्यधिक आशा रखने लगे हैं। मनोविज्ञानकी न्यूनताओं और अधिकांशमें अध्यापकके व्यवसायकी प्रकृति के कारण ऐसी आशामें असफलताकी सम्भावना है। मनोविज्ञान एक अपूर्ण विज्ञान है। 'नवीन' मनोविज्ञानके प्रादुर्भावके कारण शायद हम लोग सोच सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क-सम्बन्धी ज्ञानमें आश्चर्यजनक श्रान्ति हो रही है, परन्तु यह सच नहीं है। हमारा ऐसा अधिकांश ज्ञान भरस्तू के समान है और अधिकतर बड़े दार्शनिक इसे प्रकट कर चुके हैं। अभी हालमें ही इस विज्ञानके काल्पनिक दर्शनके पजेसे छुटकारा पाकर प्रयोग-प्रणाली (experimental method) को अपनाया है। फिर भी यह कहना सत्य है कि मनोविज्ञानने इन पचास वर्षोंमें जो उन्नति की है वह पिछले दो हजार वर्षोंकी उन्नतिसे कहीं अधिक है। फिर भी इसकी भ्रूण-घबराहट पर आश्रित होना दृष्टे तिनकेके सहारेके समान है। अभी शुद्ध विज्ञान खान्तर व्यवस्थामें ही है और इस पर आश्रित प्रयुक्त विज्ञानका तो अभी निर्माण ही हो रहा है। स्वभावतः शिक्षण इन प्रयुक्त विज्ञानोंसे मौलिक सहायताकी आशा करता है। सामयिक व्यावहारिक क्रियाओंमें मनोवैज्ञानिक सत्त्वोंकी बढ़ती हुई आवश्यकताओंके कारण प्रयुक्त विज्ञानकी शाखाएँ भी बढ़ रही हैं। यसक मस्तिष्ककी सूक्ष्म परीक्षा पर आधारित होनेके कारण कुछ समय पहले तक

मनोविज्ञान अविद्यत और बोद्धि क था। अब इनका प्रयोग शिक्षामें किया गया तो इनके अविद्यतपक्षके कारण कर्मों की प्राकृतिक शिक्षाका अन्वय हुआ, और इनके बोद्धि क पक्षके कारण अनुसृत्यमान शिष्टांशों की श्रृंखला। क्योंकि मनुष्यरक्षा एक सामाजिक गरम्भको धारित करने और जीवित अयोग करनेके लिए शिक्षित होना; है, और बुद्धि एक शान्त मनुष्यके उत्पत्ती ही निम्न है शिष्टाना मेहकका बन्धना मेहकके। यह शिक्षा-निष्ठाओंको सामाजिक मनोविज्ञान और मान-मनोविज्ञानके विकासकी प्रतीक्षा करनी ही होगी।

मनोविज्ञान एक विज्ञान है और अन्वय एक कला। कलाको उत्पत्ति सीधे विज्ञान से नहीं होती। एक मध्यस्थ आविष्कारक मस्तिष्कको अपनी मोतिक्रमके द्वारा इसे कार्य करने परित्यक्त करना होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि मनोवैज्ञानिक और अन्वयकके बीच एक मध्यस्थकी आवश्यकता है, जिसका कार्य मनोवैज्ञानिक तरिकामें से शिक्षक-सम्बन्धी नियम बनाना हो। यदि अन्वयक स्वयं उचित व्यवस्था न करके दूसरोंके बनाए नियम ग्रहण करता है तो शीघ्र ही उसका व्यवसाय बुद्धिहीन प्रणालीके गर्भमें गिर जायगा। मध्यस्थ विज्ञान उसकी अंतर्गत सम्बन्ध स्थापित न करके केवल अपने बाहरी कार्यों सम्बन्ध स्थापित करेगा। तब यह स्वयं नहीं बल्कि अपनी प्रणालीका दास हो जायगा। यह नहीं समझना चाहिए, चूँकि मनोविज्ञान मस्तिष्कके नियमोंका विज्ञान है, अतः इसमें से हमें कक्षाके तात्कालिक प्रयोगके लिए निश्चित कार्य-क्रम, व्यवस्थाएँ तथा शिक्षा-प्रणाली मिल जायेंगी। शिक्षक मनोवैज्ञानिक शिक्षाओंको अयो-कार्योंसे रूबरूपने कार्यमें सकलता की आशा नहीं कर सकता। तर्कशास्त्रने मनुष्यको तर्क करना और नीतिशास्त्रने उसे उचित व्यवहार करना नहीं सिखाया। विज्ञान तो केवल वह नियम बनाता है जिसके अन्तर्गत कलाके नियम भी सके। अनुसरणकर्ताको चाहिए कि वह इन नियमोंका न तो अतिक्रमण करे और न उन्हें तोड़े ही। परन्तु उन्हो नियमोंके अन्तर्गत भी कई प्रकारसे ठीक रहा जा सकता है। कक्षाके अन्दर निरोधन करनेसे और सहानुभूतिके कारण शिक्षा-विज्ञान उत्पन्न हुआ, मनोविज्ञानके आदेशोंसे नहीं। मनोविज्ञानका अन्त शिक्षा-विज्ञानका केवल प्रारम्भ है। पूर्वानुबर्ती ज्ञानके नियमका कहना है कि प्राचीन ज्ञान नए ज्ञानको प्रभावित और परिष्कृत (assimilate) करता है। इस नियमके प्रभावमें आकर अन्वयक यह शिक्षा ग्रहण करता है कि नवीन ज्ञानके प्रत्येक अंशको तैयार करना होता है, उसे प्राचीन ज्ञानसे सम्बद्ध करके प्रस्तुत करना होता है, तथा उनके आन्तरिक सम्बन्धोंको प्रकट करने के लिए पूरे पाठका संक्षिप्त परन्तु सारपूर्ण वर्णन करना होता है।

इसके अतिरिक्त शिक्षा-उपपत्तिकी सीमा मनोविज्ञानका अन्वयन भी करती है।

मनोविज्ञान चूँकि विज्ञान है अतः सत्यो का मूल्य निर्धारण नहीं करता, बरन् उनको उनके वास्तविक रूपमें ही समझता है। इसकी वैज्ञानिक रुचि दुराचार और सदाचार दोनोंसे उत्तेजित होती है। मनोविज्ञान प्रवांचनीयको रद्द करता और वांचनीयको ऊपर उठाता है। मनोविज्ञान यह नहीं कर सकता। अतः यह शिक्षाके वास्तविक उद्देश्यके विषयमें कुछ नहीं कह सकता है। अतः 'मनोवैज्ञानिक शिक्षा' तो विरोधात्मक बात है, क्योंकि यह तो बुरी बातोंका दमन और अच्छी बातोंको उत्प्रेत किए बिना बालकको स्वतंत्र रूपसे बढ़ने देगा। अतः शिक्षामें नीतिशास्त्रका ही नहीं बरन् तर्कका भी स्थल है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अधिकसे अधिक मनोवैज्ञानिक ज्ञान, पढ़ाए जानेवाले विषयके ज्ञान का स्थानापन्न नहीं हो सकता।

यह भी कहा जाता है कि अध्यापकका जो दृष्टिकोण बालकके प्रति होता है, वह बल और नैतिक होता है तथा मनोवैज्ञानिकका सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक, अतः दोनों एक-दूसरेके विपरीत हैं। इसकी एक डॉक्टरके उदाहरणसे समझाया जा सकता है जो सड़क पर एक पागलको देखकर इलाज करनेकी दृष्टिसे उसमें रुचि रखता है। यदि उसकी व्यक्तिगत बातें उसके इलाज पर कोई प्रभाव न डालती हों तो उनमें उसे कोई रुचि नहीं। जो डॉक्टर घर आकर अपनी छोटी सड़कीसे मिलता है और स्नेही पिता बन जाता है, वैज्ञानिक धारणा उससे दूर भाग जाती है। इसी प्रकार एक मनोवैज्ञानिकका कार्य सामान्य (generalised) मस्तिष्कसे सम्बन्धित होता है, और अध्यापकका कार्य व्यक्तिगत मस्तिष्क तथा व्यक्तित्वसे सम्बन्धित होता है, और उसके उद्देश्यसे उसे सहानुभूति या रुचि भी होती है। अध्यापककी प्रायः इन दो धारणाओंके बीच भी घुमना पड़ता है। यदि उसे एक कविता कंठस्थ करानी है तो या तो वह यह प्रशंसा करे कि उसका जोश और आवेग काम दे जायगा या वह याद करानेके लिए मनोवैज्ञानिक रीतियाँ काममें लाए। यह दो विरोधी धारणाएँ रखना कठिन है। हम बालकोंका मानसिक (psychic) जीवन नहीं समझ सकते और न उनमें व्यक्तिगत रुचि रख सकते हैं। अतः यह कहीं अधिक धन्य होगा कि अध्यापक एक समूह मनोवैज्ञानिकके समान अपनी अभिवृत्ति न रखे, बरन् प्रत्येक बस्तुका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करनेकी योग्यता प्राप्त करे और बच्चोंके मनको समझनेकी चेष्टा करे। वास्तवमें भविष्य-बचन, प्रत्यक्षीकरण (perception) तथा स्थूल परिस्थितियोंका सामना करनेकी दक्षताकी आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक नियमों की नहीं।

कुछ भी हो, मनोविज्ञान प्रयोगका क्षेत्र कम कर देता है, क्योंकि यह पहलेसे ही बना

देता है कि कौन-सी प्रणाली गलत होगी। जब हमें इस बात का पता रहना है कि हम किस प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं उसका आधार कोई सिद्धान्त है तो हममें आत्मविश्वास जाता है और हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस स्थिति में हैं। बालक-सम्बन्धी दो दृष्टि होनेके कारण हमें कुछ स्वतंत्रता भी मिल जाती है और जो कुछ व्यावहारिक चातुर्य हमारे पास है उसको काममें लानेसे उसके मस्तिष्क में अन्तरिक कार्यविधि का पता चल जाता है। शिक्षार्थीकी प्रकृति, शिक्षक तथा शिक्षण वातावरणसे कैसे प्रभावित होता है, यह मनोविज्ञान बताता है। वह यह भी बता सकता है कि ज्ञान-प्रणालियोंका निर्माण कैसे होता है। अतः यह शिक्षा-प्रणालीमें वास्तविक सहाय पहुँचा सकता है।

मनोविज्ञान

मनोविज्ञानकी परिभाषा कई प्रकारसे की गई है। कुछ समय पहले इसे 'आत्माका ज्ञान', 'मनका विज्ञान', बादमें 'चेतना-विज्ञान' और फिर 'व्यवहारका विज्ञान' समझा जाता था। पहलेको इस कारण त्याग दिया गया कि आत्मा एक दैविक शब्द है और उन समस्याओंको सुझाती है जिनके विषयमें अभी कुछ पता नहीं लग सका है। 'मनके विज्ञान' एक स्थिर दशाका ज्ञान होता है, मानो किसी यंत्रका निरीक्षण करना हो, परन्तु वह ही कोई चीज नहीं है। मनोविज्ञानमें वस्तुओंकी अपेक्षा कार्योंका अध्ययन अधिक है। 'चेतना-विज्ञान' पद पूरे क्षेत्रके लिए व्यापक नहीं है, क्योंकि हमें अचेतन कार्योंका भी अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार 'व्यवहार' चेतनाको छोड़ देता है, अतः वह भी अपने एक अंगको ही आवृत करता है, वह भी व्यापक नहीं है। अधिकांश परिभाषाएं अपूर्ण होनेसे चलत रहीं, और मनोविज्ञानकी प्रकृति (nature) तथा विस्तार (scope) को न समझा सकनेकी अवफलताको हम प्रकार कहा गया है, 'पहले मनोविज्ञानने अपनी तरफा नष्ट कर दी, फिर मन और बादमें चेतना। इसमें एक प्रकारका व्यवहार अभी' परिभाषाके पीछे पागल होना व्यर्थ है। जिस प्रकारका ज्ञान वह प्राप्त करनेकी कोशिश करता है, उसीके द्वारा हम मनोविज्ञानको समझ सकते हैं। यह वह विज्ञान है जो मारी मानसिक क्रियाओंका वर्णन, वर्गीकरण तथा व्याख्या करता है। यह वह जाननेका यत्न करता है कि हम कैसे निरीक्षण करते हैं, कैसे सीखते हैं और कैसे स्मरण, कल्पना या चिन्तन करते हैं। हमारे संवेग और अनुभूति क्या हैं? कार्यके लिए कौनसे संवेग, मूलप्रवृत्तियाँ और प्राकृतिक तथा प्राप्त प्रवृत्तियाँ हैं? जैसे-जैसे हम बढ़ते जाते

है हमारी प्राकृतिक शक्ति तथा प्रवृत्ति किस प्रकार विकसित और संवर्धित होती है? मनोविज्ञान मानक तथा वास्तविक ही नहीं बरन् पशु और सामान्य तथा शिक्षित मनुष्यों से भी सम्बन्ध रखता है।

मनोवैज्ञानिक तथ्यों तक पहुँचनेकी दो प्रणाली है—

(१) ज्ञाता-सम्बन्धी। (२) विषय-सम्बन्धी।

(१) ज्ञाता-सम्बन्धी प्रणाली.

मनोवैज्ञानिक तथ्यों तक पहुँचनेकी दो प्रणाली है, ज्ञाता-सम्बन्धी और विषय-सम्बन्धी। ज्ञाता-सम्बन्धी प्रणालीको अन्तर्दर्शन भी कहते हैं। इसमें व्यक्तिके द्वारा अपनी चेतन क्रियाओंका निरीक्षण होता है। मन धारणकी ही देखा है। ज्ञात करनेके रूपमें मन क्रियाशील होता है और ज्ञात करने निष्क्रिय। एक रूपमें मन निरीक्षणका ज्ञाता होता है और दूसरेमें निरीक्षणका विषय। यह तो स्वाभाविक है कि निरीक्षक संयम धरना ही निरीक्षण नहीं कर सकता। यह उसी प्रकार होगा जैसे हन सालटेनको उलटकर उसके नीचेके अंगकारको देखना चाहे कि वह कैसा लगता है। और फिर जो बात शक्ति होती है उसका सूक्ष्म-निरीक्षण अथवा विश्लेषण (analysis) नहीं हो सकता; क्योंकि कुछ देर तक निर्विघ्न रूपसे क्रिया होते रहने पर ही हम अपनी मानसिक दृष्टिको अन्तर्दर्शनके लिए घुमा सकते हैं। यह मनुष्य-प्रकृतिके विरुद्ध भी है, क्योंकि वह उद्देश्य तक पहुँचकर लौटना नहीं बरन् भागे ही बढ़ना चाहती है। इस प्रणाली में एक दोष भी है। व्यक्तिगत धारणाओंके कारण विभिन्न व्यक्ति एक ही बातको विभिन्न प्रकारसे सूचित करते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे निरीक्षण बहुत सूक्ष्मतासे हमारी भावनाओं और मतोंसे रंगे रहते हैं।

(२) विषय-सम्बन्धी प्रणाली.

विषय-सम्बन्धी प्रणालीको निरीक्षण अथवा परीक्षण प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रकारके निरीक्षणमें निरीक्षक अपना नहीं बरन् किसी और वस्तुका निरीक्षण करता है। हम पशु, विकसित तथा बाल-मनोविज्ञानमें उनके व्यवहारको द्वारा ही उनके मनके विषयमें जान सकते हैं। परीक्षण-विधि विषय-सम्बन्धी प्रणालीकी एक शाखा है। हम एक तत्त्वको दूसरे तत्त्वसे अलग करके ही उसकी शक्तिको जानते हैं। जैसे एक व्यक्ति एक कविताको कंठस्थ करता है, जब कि वह पका हुआ नहीं है; उसी प्रकारकी दूसरी कविता को वही मनुष्य सारे दिनका कार्य करनेके बाद करता है। अब इस बातका ध्यान रखा जाय

याद करनेमें कविताको कितनी बार दोहराया गया है, तब याद करनेकी प्रणालीका पता लग सकता है। यह सफननाके प्रयोग हैं और इनमें फलकी माप हो सकती है। मानसिक क्रियाओंके शारीरिक सहकारोको ढूढनेकी विधियों पर प्रयोग होता है तब क्याप्रोका निरीक्षण होता है। जैसे बिस्लीके क्रोधका प्रभाव उसके पाचनको शारीरिक पा पर क्या होता है, इसका एक्सरेके द्वारा पता लगाया जा सकता है। अतः प्रत्येक मनसिक परीक्षा मानसिक घटनाओंके निरीक्षणकी एक विषय-सम्बन्धी विधि है। इस धर्म भी ज्ञाता-सम्बन्धी विधिके दोष है। चर्ट्रेड रसेल का कहना है कि जिन पशुओंका निरीक्षण हुआ है, सबने 'निरीक्षकोंकी राष्ट्रीय विशेषताओंको प्रदर्शित किया है। अरिक्तों द्वारा निरीक्षित पशु शोर-गुलके साथ पागलकी तरह भागते और देवयोगसे छिन्न फल पा जाते हैं। जर्मनोके द्वारा निरीक्षित पशु शान्त बैठते और सोचते हैं तथा तममें अपनी अन्तरिक चेतनाके द्वारा समस्याका हल निकाल लेते हैं'।

चेतना

हम साधारणतया यह कह सकते हैं कि मनोविज्ञानके अध्ययनका विषय चेतना है। हमारे अन्दर सदा चेतनाका एक स्रोत-सा बहता रहता है। इसका प्रारम्भ गर्भमें और अन्त क्रममें होता है। यह स्रोत इसलिए भी है कि हम मस्तिष्कको एक क्रियाकी तरह समझते हैं, वस्तुकी तरह नहीं। यह सदा परिवर्तनशील तथा गतिशील है। इसका कोई अन्त नहीं। जब हम सोचना बन्द कर देते हैं तो यह केवल अपना मार्ग बदल देता है। स्रोत-स्रोतकी भांति यह स्रोत भी उद्गमसे अन्त तक अटूट है। यदि हम किसी क्षण भी अपने अन्तमें देखें तो हम इसका एक ही अंश देख पाते हैं, तुरन्त यह बदल जाता है और इसके अन्त पर दूसरा भा जाता है। इस प्रकार यह हटता और बदलता रहता है। पिछले क्षण का विचार जाकर फिर सौटता नहीं। इस स्रोतकी सतह चिकनी नहीं, बरन् ऊंची-नीची है। इसीलिए हम चेतनाकी लहरोंकी बात करते हैं। हमारे मस्तिष्कमें अग्य वस्तुओंकी प्रेरणा एक वस्तु सदा अधिक प्रधान रहती है। अपने जीवनके किसी क्षणमें हम अपने अन्तमें भागकर देखें। उदाहरणके लिए, हम किसी दुकान पर चाकू खरीदने गए हैं। पहले तो सारी दुकान हमारी चेतनामें रहती है, परन्तु जब हमें चाकू मिला जाता है, तो मस्तिष्क को केवल इसीकी चेतना रहती है और दुकानको हम भूल-सा जाते हैं। फिर यदि किसी क्षण पर दृष्टि पड़ गई तो पहलेका सब भूल जाता है। अतः चेतनाकी उप क्षेत्रसे चेतना की जाती है जिसमें के प्र और तट हैं। ये दोनों प्रायः बदलते रहते हैं, जैसे

उपर्युक्त उदाहरणमें एक क्षणके लिए चाकू केन्द्र बन जाता है और फिर उसी स्थान पर किताब धा जाती है और चाकू तट पर धा जाता है। कुछ लोग चेतनाकी तुलना गुम्बद से करते हैं। जिस विषय पर ध्यान स्थित है वह एक क्षणके लिए सर्वोच्च रहता है और अन्य सब नीचे। जैसे एक क्षणके लिए दुकान ऊपर थी, फिर चाकू ऊपर हो गया और उसके बाद किताब ऊपर हो गई, पहलेवाले नीचे गिरते गए।

चेतनाके ही द्वारा हम अपने वातावरणसे भवगत रहने हैं, अतः इसे सचेतता भी कहते हैं। यदि हम इसका विश्लेषण करें तो पता लगेगा कि इसके तीन भाग हैं। उदाहरण से इसका पता लग सकता है। मान लीजिए कि हमें यह बताया गया कि कॉलेज हॉलमें कोई दुर्भिक्ष पर भाषण देगा। दुर्भिक्ष-पीड़ित देशके विषयमें जानकारो न होनेसे हम उदासीनसे होकर हॉलमें जाकर बैठ जाते हैं। परन्तु वसना पूर्णज्ञाता और प्रभावशील है। हमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। वह दुर्भिक्षकी पीड़ाना चित्र खींचकर हमारी सहानुभूति प्राप्त करनेका प्रयास करता है। हमें दया धा जाती है। अन्तमें वह कुछ ठोस मद मांगता है और हम शक्ति भर दे देते हैं। हमें इसमें तीन प्रकारकी चेतनाका पता चलता है। मस्तिष्कको दुर्भिक्ष-पीड़ित प्रदेशके सम्बन्धमें जान मिलता है—यह ज्ञानात्मक चेतना है; पीड़ाके लिए दुःख और सहानुभूतिका अनुभव प्राप्त करता है—यह भावार्थक है; ज्ञान और भावनाके फलस्वरूप क्रिया भववा इच्छा होती है। ज्ञान, भावना और क्रिया यह मानसिक स्रोतके अंग हैं। किसी भी मानसिक क्रियामें यह तीन प्रारम्भिक तत्व होते हैं। मैंने मुना कि मेरे मित्रने परीक्षा पास की—यह हुआ ज्ञान। मुझे प्रसन्नता हुई—यह हुई भावना। मैंने बपार्दका तार भेजा—यह क्रिया हुई। यह मस्तिष्कके तीन गूण हैं, जो उसी प्रकार अलग नहीं किए जा सकते जैसे किसी पत्थरमें से उगवा शोफ, धाकार और रंग अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य जीवन अपनेकी चिन्तन, भावना और क्रियाके द्वारा व्यक्त करता है।

चेतनाके इस स्रोतके दो भाग हैं। यह ज्ञान तथा क्रियाकी ओर से जाता है। समकाल पर इन दोनों भागोंकी महत्ता घटती-बढ़ती रहती है। प्राचीनकालमें ज्ञानप्राप्ति पर अधिक ध्यान दिया जाता था, परन्तु धात्रकाल क्रिया पर। दार्शनिकोंका कहना है कि अबुद्धिवा परम महत्त्व सम्पूर्ण (Absolute) और अनात्मको जान लेना है। उगवा विशेष उद्देश्य है सैद्धान्तिक जीवन अर्थात् गर्मी और नैतिक अङ्गुलि हटकर तागि और मननके अर्थ जाने से जाना। यह स्पेटी, धात्रुतया अग्य धात्रीय परम्पराओंका धारण रहता है। इनके धारणीय अर्थनको जीवा करके मननके जीवनकी महत्त्वपूर्ण बनाया।

क समझा दिया कि सुख और आनन्दकी बातोंको बिल्कुल ही नष्ट कर दिया

मतः यह स्वाभाविक था कि मस्तिष्कका ज्ञान बढ़ानेकी ओर अधिकसे अधिक ध्यान जाय। प्लेटोका कहना था कि चेतनाका स्रोत हमारे पूर्वजन्मकी स्मृति थी। अरिस्टो कहता था कि यह हममें जन्मसे है, लॉक ने इन जन्मजात (innate) चीजोंको मालोचना की। उसने जन्मके मस्तिष्ककी एक कोरे कागजसे तुलना की, जिसे 'इन्द्रियां (senses)' लिखकर भर देती है। मस्तिष्क तथा इन्द्रियोंमें प्रारम्भमें कुछ होता। इन्द्रियां ज्ञानके द्वारा हैं। लॉक ने कहा कि मस्तिष्कका अध्ययन करनेके अन्तरावलोकन की ही विधि है। जब उसने अन्तरावलोकन किया तो उसे पता चला कि मस्तिष्क निरन्तर परिवर्तित होता रहता है। यह इस परिवर्तनके नियमोंको न समझा, अतः उसने इसकी कई समस्याएं बताईं। इसकी वादमें मनोविज्ञानके 'एसोसिएशनिस्ट' (associationist) सम्प्रदाय ने समझाया। यद्यपि लॉक ने जन्मजात विचारोंको अज्ञानपूर्वक अस्वीकार कर दिया, परन्तु वह जन्मजात धान्तरिक शक्तियों (innate faculties) को अस्वीकार न कर सका। उदाहरणके लिए वह यह तो समझा सका कि मस्तिष्कको 'लाल' का ज्ञान कैसे हुआ, परन्तु वह यह न समझा सका कि इसमें 'रंग' का ज्ञान कैसे आया। इसके लिए उसने मस्तिष्कको एक शक्ति दी, जिसको उसने 'पृथक्करण शक्ति' (abstraction) का नाम दिया। नाम रखना किसी वस्तुको समझाना नहीं है। वह कहना कि मस्तिष्क याद रख लेता है, क्योंकि इसमें स्मरण-शक्ति है, बेकार है। अतः लॉक को मस्तिष्कके लिए बहुत-सी विभिन्न शक्तियां निकालनी पड़ीं।

हर्वाट्ट ने भी लॉककी यह बात मान ली कि जन्मके समय मस्तिष्क नग्न होता है। लॉक कहना था कि यह सम्पूर्ण एक है। इसके अलग-अलग भाग नहीं हैं और इसमें केवल शक्ति है, प्रभावों पर प्रतिक्रियाकी शक्ति और निष्क्रिय अवरोध (passive resistance)। पिछले गुणके कारण इसमें परिवर्तन कम होते हैं और परिवर्तन होने पर पूर्व स्थाय पर लौटना कठिन हो जाता है। जन्मके मस्तिष्कके इन रूपमें प्रारम्भिक समानताका अभाव सम्मिलित है। हर्वाट्ट के अनुसार सब मस्तिष्क समान उत्पन्न होते हैं। अतः एक ही बुद्धिका और एक मिट्टी, डोनेवाले गंवारका मस्तिष्क एक ही सतहसे प्रारम्भ होता है। इसका अर्थ यह है कि मस्तिष्क बाहरी बातोंसे ही बनता है और इसमें कोई जन्मजात विचार नहीं होते। यहां तक हर्वाट्ट और लॉक एकमत हैं। परन्तु हर्वाट्ट ने जन्मजात धान्तरिक शक्तियों (innate faculties) को भी रद्द कर दिया। उस समय तक

समस्या यह थी कि मस्तिष्क यह 'विचार' कैसे बनाता है जिसमें चेतना बनती है। हर्बर्ट ने इसे उलट दिया। उसने विचारोंसे प्रारम्भ किया और जब मस्तिष्कके लिए खोज होने लगी। उस समय तक मस्तिष्कके द्वारा विचारोंको समझानेमें दार्शनिक प्रयत्न हुए थे। हर्बर्ट ने मस्तिष्कको विचारोंके द्वारा समझानेकी चेष्टा की। उसके अनुसार मस्तिष्क विचारोंको नहीं बनाता, वरन् विचारोंसे मस्तिष्क बनता था। जहाँ सॉर ने मस्तिष्कके साधारण कामके लिए प्राकारिक शक्तियाँ लगाई थीं, हर्बर्ट ने इस कार्यको विचारोंके हाथ में सौंप दिया, और फिर वह यह समझानेके लिए प्रागे बढ़ा कि 'विचार' किस प्रकार इस कार्यको करते हैं।

हर्बर्ट का कहना था कि संवेदन वह द्रव्य है जिसके द्वारा मानसिक संसार बनता है। हम अपनी अनेक इन्द्रियोंके द्वारा बाहरी दुनियाके विषयमें संवेदन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शक्करके एक डेरमें से प्रकाशकी किरणें आसतक पहुँचकर चक्षुनाड़ी (optic nerve) पर पड़ती हैं, जो उसे मस्तिष्कके दृष्टिक्षेत्रमें ले जाती है और फिर वह श्वेतताके भावकी प्रतिक्रिया करता है। जब हम उसका स्वाद लेते हैं, या हाथमें लेकर बोझका पता लगाते हैं तब भी इसी प्रकारकी प्रक्रिया होती है। इस प्रकार शक्करके सम्बन्धमें श्वेतता, मिठास और बोझका विचार हो जाता है। इस क्रियाको दोहरानेकी आवश्यकता नहीं। इसीसे मिलती हुई अवस्थामें यह बातें फिर मस्तिष्कमें आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ ये जमी रहती हैं। जैसे मान सीजिए, हमारे सामने वाली शक्करका डेर आ जाता है। दोनों शक्करका स्वाद मोठा है यह «समान» विचार है। ये दोनों विचार आपस में «मिश्र जाते हैं» और फलस्वरूप इनका प्रभाव गहरा हो जाता है। यही बात डेर या बोझके साथ है। परन्तु काला रंग «भिन्न» है, अतः वह श्वेतताके विचारको «रोक देता है»। यह भी हो सकता है कि सफेद शक्कर बोलसमें थी और काली बोरीमें। यह दोनों «विभिन्न» विचार है, अतः आपसमें उलझ जाते हैं और «भावना-ग्रन्थि» (complex) बनाते हैं। वर्तु-सम्बन्धी विचार प्रायः इसी प्रकार बन जाते हैं, इसीलिए हर्बर्ट ने कहा है कि 'वस्तु-सम्बन्धी विचार अपने गुणोंकी भावना-ग्रन्थि है।' शक्करका विचार एक भावना-ग्रन्थि है जो उसके मिठास, श्वेतता, और डेरके गुणों से बनो है, जो विचार एक बार बन जाते हैं वह काहिल नहीं रहते। वह दूसरे विचारों पर कार्य करते तथा समान या मिलते हुए विचारोंसे भिन्नता करते हैं। जो विचार कार्य-पारण सम्बन्ध रखते हैं और एक समूह बना लेते हैं वह पूर्वानुबन्धी ज्ञानका डेर (apperception masses) कहलाते हैं। हमारा मानसिक जीवन इन डेरोंसे भरा

है। हर्बर्ट का विश्वास था कि इच्छा भी एक प्राप्ति है और इन विचारोंके फलस्वरूप उत्पन्न होती है। उसने सोचा कि सबसे बड़ी आवश्यकता विचारों की है। मस्तिष्कमें इसको सम्पूर्ण करनेके लिए उसने पांच नियमों (formal steps) वाली शिक्षा बनाई। इस प्रकार मस्तिष्कमें ज्ञानके विकास पर जोर दिया। यह शिक्षाका जर्मन घादर्स था। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था विश्वविद्यालयोंसे अन्वेषणकारी बाहर भेजना। वह समस्या के निश्चित होने पर उस पर ऐसा कार्य करते थे कि थोड़ेसे ही समयमें एक नया सत्य निजालकर उस विषयके ज्ञानको बढ़ा देते थे।

हर्बर्ट ने भी यह कहा कि ज्ञानके द्वारा कार्यकी ओर बढ़ना चाहिए। उसने कहा 'मनुष्यकी योग्यता इसमें है कि वह क्या करता है, न कि इसमें कि वह क्या जानता है।' परन्तु उन्नतिके भागमनके कारण मनुष्यको, कार्यकी ओर अग्रसर करानेके लिए मस्तिष्क को एक साधन समझा जाने लगा है। वह जीवनकी अपने वातावरणके अनुकूल बनाता है। वृक्ष और जीवधारियोंमें बहुत कुछ समानता है, परन्तु कुछ मौलिक विभिन्नताएं हैं; जैसे वृक्षोंमें अपने वातावरणके अनुकूल बननेकी शक्ति नहीं है। यह अन्तर उनकी शरीर-रचना में भी प्रतिबिम्बित होता है। वृक्षोंमें पांच क्रियाएं (systems) हैं—पाचन, श्वसन-परिचलन, रक्षा, जनन तथा मलत्याग (excretory)। ये जीवधारियोंमें भी होती हैं। यह 'निर्वाह' (maintenance) क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें दो क्रियाओंकी कमी है—मांसल क्रिया (muscular) तथा नाड़ी-मंडल (nervous system)। ये 'व्ययाकाल व्यवहार' वाली (adaptive) हैं, जो शरीरको वातावरणके अनुकूल बना लेती हैं। यदि रक्षागृह (conservatory) ठंडा हो जाए तो कोमल पौधा मूलकर मर जाता है। परन्तु यदि बिल्लीको सर्दी लगती है तो वह गरम स्थान ढूँढ लेती है, क्योंकि नाड़ी-मंडलके द्वारा ठंडका पता लग जाता है और परिवर्तन चाहकर मांसपेशियोंके द्वारा स्थान-परिवर्तन कर लेती है। मनुष्य, जिनके पास बिल्लीसे भी अधिक उच्च नाड़ी-मंडल है, प्रकृतिके अनुकूल ही धरनेको नहीं बना लेते वरन् प्रकृतिको भी अपनी आवश्यकताके अनुकूल बना लेते हैं। ये परिवर्तन प्रायः भोजनकी सौजमें होते हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि मूह सबसे प्रागे हो और अन्य ज्ञानेन्द्रियां उसके आसपास। इस प्रकार मस्तिष्क का प्रारम्भ हुआ। अतः धेनूकी एक विशेष प्राणिविद्या-सम्बन्धी सम्पूर्णता (biological perfection) सम्भा जायगी और यदि कुछ लाभप्रद कार्य नहीं करेगा तो यह व्यर्थ रहेगा। यही हमारे सबेदन हमें आश्चर्य करते हैं, हमारी स्मरणशक्ति हमें सावधान तथा उत्साहित करती है, हमारी भावना हमें प्रवृत्त करती है और हमारे विचार हमारे

व्यवहारको मर्यादित करते हैं, जिससे हम उन्नति करें और दीर्घायु हो सकें। अतः हमें यह ज्ञात हुआ कि मनुष्य एक व्यवहार-कुशल (practical) प्राणी है, जिसे मस्तिष्क इसलिए दिया गया है कि वह सांसारिक जीवनके अनुकूल बन सके। अतः मस्तिष्क हमें कार्य करनेके लिए दिया गया है, केवल ज्ञान एकत्रित करनेके लिए नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवहारके लिए होनी चाहिए। यह इंग्लैंडकी शिक्षाका आदर्श है।

मन और मस्तिष्क

मन और शरीरका सम्बन्ध एक पहेली रहा है। डिस्कार्टीज ने पाइनोल् ग्लैंड (pineal gland) को मनका स्थान बताया, दूसरोंने हृदय का, कुछने आर्सेनाल और अन्यने तिल्लीको बताया। अब यह पता चल गया है कि मनका ग्रंथ मस्तिष्क है। इसके बहुत-से प्रमाण भी दिये जा सकते हैं। साधारण निरीक्षण बताता है कि हमें अपने चारों ओर की बाह्य दुनियाका ज्ञान या चेतना मूलतः अपनी इन्द्रियोंके प्रयोगके कारण ही होता है। एक जन्मान्धको दृष्टि-संवेदनका ज्ञान नहीं हो सकता। इन्द्रियां शारीरिक वस्तु हैं, मानविक नहीं। अतः चेतनाके सबसे सरल और मौलिक कार्य किसी शारीरिक ग्रंथको मत्ता और कार्यसे सम्बन्ध रखते हैं। दूसरे, मनके भाव किसी शारीरिक गति द्वारा प्रदर्शित होते हैं। हम संतुष्टी मुनते हैं तो हमकी आवाजकी चेतना होती है और वही हमें दरवाजा खोलनेको प्रेरित करती है। यह प्रसिद्ध है कि मनकी अवस्था मस्तिष्ककी अवस्था से बनती है। चके हुए मस्तिष्कका अर्थ है, मुस्त मन; एकताका मस्तिष्कका अर्थ है, तेज मन। उल्टे बनामोंका प्रभाव मन पर पड़ता है, तथा दुःख जैसे संवेग और भावनामोंका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। चूमे और चोटसे चेतना नष्ट हो जाती है, और यदि मस्तिष्क को घनचित्त करने रुधिर जाने लगता है, जैसे तेज ज्वरमें, तो ज्ञानशून्यता हो जाती है, और यदि मस्तिष्कको रुधिर जाना बन्द हो जाय, तो मूर्च्छा या जाती है। मेडिक जैसे निम्न श्रेणीके जानवरोंके शरीरमें से यदि मस्तिष्क निकाल लिया जाता है तो उनके व्यवहारमें विशेष परिवर्तन या अज्ञानता है। इन सब बातोंसे मन और मस्तिष्कका निकट सम्बन्ध ज्ञान होता है। कहावत है कि 'न्यूरोसिस (neurosis) के बिना प्सिचोसिस (psychosis) नहीं हो सकती।' यदि मस्तिष्क और नाड़ियोंके सम्बन्धमें सब प्रकारका गूढ़म ज्ञान होना तो इन मूल प्रवृत्तियों, विचारों तथा भावनामोंको नाड़ीकी बनावट और बिनाके करने पड़ सकते थे।

इन निश्चित सम्बन्धकी बात जल्दी ही मान ली जाती है। अब मनोवैज्ञानिक

स्वाग-प्रणाली, श्वितर परिचयन, निगमने आदिका नियंत्रण करता है। मुयुम्ना नाड़ी परस्वी जंगो बाब है जो गेड़की हृदिके मन्दरकी प्रणाली (Canal) को भरती है म लगभग पट्टारह रूष लम्बा है। इगमें मे नाड़ीके ३१ युगन निरुवते हैं। प्रत्येक नादे दो मूत्र है, पहला घोर विद्यता। विद्यनेमें एक नाड़ी-गन्धि (Ganglion) होती म मन्दरका धूगर पदार्थ चर्द्धवन्त्र की भांति होता है। इगकी चार नोकें (Horns) च नाड़ी बनाती है। विद्यने मूत्र मानवाही घोर मन्वी क्रियावाही होती है। मुयुम्ना ना एक नाड़ी-सम्बन्धी उत्तेजना (reflex action) का चालक माध्यम है घोर प्रतिरोध-रि का केन्द्र है।

अन्तिम अंग (end organ) या तो पेशियां होती है अथवा ज्ञानेन्द्रियां क्रियावाही अथवा बहिर्गामी नाड़ियां मनकी आज्ञाओंका पालन करनेवाली मांसपेशियों में जाकर समाप्त हो जाती है। ज्ञानवाही अथवा अन्तर्गामी नाड़ियां इन्द्रियोंमें प्रारम्भ होती हैं घोर उनको केन्द्रीय अंगोंमें मितानी है। इन्द्रियां बहुत विनोपताग्रहण होती है जैसे स्पर्शेन्द्रिय त्वचाके कुछ भागोंमें स्थित हैं। त्वचाकी दो तह होती है, एक मन्दरकी घोर दूसरी बाहरकी। बाह्य तहमें कोषाणु (epithelial cells) होने हैं घोर श्वित की नालियां नहीं होती, मन्दरकी तहमें श्वितकी काफ़ी नालियां घोर नाड़ियां भी होती हैं। इनमें छोटे-छोटे दाने (papillae) होने हैं, जिन्हें स्पर्शके अंग कहा जा सकता है। इनमें स्पर्शके सूक्ष्म अंग (corpuscles) होने हैं जो अन्तर्गामी नाड़ियोंके अन्तिम अंग हैं। इन पर जब दबाव पड़ता है तो वह नाड़ीके द्वारा मस्तिष्क तक जाता है घोर हमें स्पर्शका संवेदन होता है। स्वादका इन्द्रिय-ज्ञान जिह्वा घोर तालुके विद्यते भागमें स्थित है। इसमें कुप्पी (flask) के आकारके अंग, हैं जिन्हें स्वादके बड्ड (buds) या बल्ब्स (bulbs) कहते हैं। प्रत्येक बड्डमें स्वाद (Gustatory) के बहुतसे कोषाणु होते हैं, जिसमें स्वादकी नाड़ीके तन्तुमें (Filaments) समाप्त होते हैं। जब कोई वस्तु इन नाड़ियोंके सम्पर्कमें आती है, तब उसकी उत्तेजना मस्तिष्कको पहुंचाई जाती है, जहासे स्वादके ज्ञानकी प्रतिक्रिया होती है। घ्राणका अंग नाक है। इसमें मन्दरके जटिल छिद्र जो नाककी हड्डियोंसे बने हैं एक झिल्लीसे ढके हुए हैं। उनमें सूंघनेके कोषाणु (Olfactory) हैं, जिनमें घ्राण-नाड़ीके रेशे फैले हुए हैं। यह उत्तेजनाको मस्तिष्क तक ले जाते हैं घोर फिर हमें घ्राणका संवेदन होता है। इसी प्रकार आंखके लाल (lenses) घोर कोठरियों (chambers) के एक जटिल प्रबन्धसे बाहरी दुनियाका प्रकाश आंखके अन्तरीय पटल (Retina) पर पड़ता है जिसमें दृष्टि नाड़ी (Optic

स्वाद-प्रणाली, रक्षितपरिचलन, निगलने आदिका नियंत्रण करता है। सुपुम्ना नदी रसो जैसे चीजें हैं जो रीढ़की हड्डीके अन्दरकी प्रणाली (Canal) को भरती हैं। लगभग अठारह इंच लम्बो हैं। इसमें से नाड़ीके ३१ युग्म निकलते हैं। प्रत्येक दाने दो मूल हैं, पहला और पिछला। पिछलेमें एक नाड़ी-ग्रन्थि (Ganglion) होती है। अन्दरका घूमर पदार्थ अर्द्धचन्द्र की भांति होता है। इसकी चार नोकें (Horns) चार नाड़ी बनाती हैं। पिछले मूल ज्ञानवाही और अगली क्रियावाही होती है। सुपुम्ना नदी एक नाड़ी-सम्बन्धी उत्तेजना (reflex action) का चालक माध्यम है और प्रतिशो-चिकित्सा का केन्द्र है।

अन्तिम अंग (end organ) या तो पेशियां होती हैं अथवा ज्ञानेन्द्रियां। क्रियावाही अथवा बहिर्गामी नाड़ियां मनकी आज्ञाओंका पालन करनेवाली आंसुपेशियों में जाकर समाप्त हो जाती हैं। ज्ञानवाही अथवा अन्तर्गामी नाड़ियां इन्द्रियोंमें प्रारम्भ होती हैं और उनको केन्द्रीय अंगोंसे मिलती हैं। इन्द्रियां बहुत विशेषतायुक्त होती हैं। जैसे स्पर्शेन्द्रिय त्वचाके कुछ भागोंमें स्थित है। त्वचाकी दो तह होती हैं, एक अन्दरकी और दूसरी बाहरकी। बाह्य तहमें कोषाणु (epithelial cells) होते हैं और स्पर्शकी नालियां नहीं होती, अन्दरकी तहमें रक्षितकी काफ़ी नालियां और नाड़ियां भी होती हैं। इनमें छोटे-छोटे दाने (papillae) होते हैं, जिन्हें स्पर्शके अंग कहा जा सकता है। इनमें स्पर्शके सूक्ष्म अंग (corpuscles) होते हैं जो अन्तर्गामी नाड़ियोंके अन्तिम अंग हैं। इन पर जब दबाव पड़ता है तो वह नाड़ीके द्वारा मस्तिष्क तक जाता है और स्पर्शके अंगका संवेदन होता है। स्वादका इन्द्रिय-ज्ञान जिह्वा और तालुके निचले भागमें स्थित है। इसमें कुप्पा (flask) के आकारके अंग, हैं जिन्हें स्वादके बूँद (buds) या बल्ब्स (bulbs) कहते हैं। प्रत्येक बूँदमें स्वाद (Gustatory) के बहुतेरे कोषण होते हैं, जिनमें स्वादकी नाड़ीके तन्तुओं (Filaments) समाप्त होने हैं। जब कोई वस्तु इन नाड़ियोंके सम्पर्कमें आती है, तब उनको उत्तेजना मस्तिष्कको पहुँचाई जाती है, जहाँसे स्वादके ज्ञानकी प्रतिक्रिया होती है। घ्राणका अंग नाक है। इसमें अन्दरके अति सूक्ष्म जो नाककी हड्डियोंसे बने हैं एक झिल्लीसे ढके हुए हैं। उनमें सूँघनेके कोषाणु (Olfactory) हैं, जिनमें घ्राण-नाड़ीके रेशे फैले हुए हैं। यह उन्नीसवाँ मस्तिष्क तक से आते हैं और फिर हमें घ्राणका संवेदन होता है। इसी प्रकार आँखके लेंस (lenses) और कोठरियाँ (chambers) के एक अति सूक्ष्म बाहरी दुनियाँ का प्रकाश आँखके अन्तरीय पटल (Retina) पर पड़ता है जिसमें दृष्टि नाड़ी (Optic

nerve) के बहुतसे रेशे हैं, और जो प्रकाशका ज्ञान देते हैं। श्रवणके सम्बन्धमें हवाके कम्पन कानके ड्रम (drum) पर पड़कर इसमें कम्पन पैदा कर देते हैं, जो कानकी छोटी हड्डियों (Ossicles) द्वारा अन्दरके कानकी झिल्लीके भंवरजाल (Membranous labyrinth) को पहुंचाये जाते हैं। इसमें एक द्रव पदार्थ होता है, जिसमें अनेकों श्रवण-नाड़ियां होती हैं, अतः कम्पन मस्तिष्क तक पहुंचता है और सुननेकी प्रतिक्रिया होती है।

नाड़ी-मंडलके सम्बन्धमें भी हमने देखा कि धर्म-विभाजन और विशिष्टीकरणसे कार्य अच्छा होता है। सबसे निम्न श्रेणीके जीव अमीबा (Amoeba) में श्वास लेने और पाचन-क्रिया आदिके अलग अलग अंग नहीं होते। परन्तु उच्च जीवोंमें प्रत्येक अंगका विशेष कार्य है, यहाँ तक कि उन अंगोंके अन्दर भी विशिष्टीकरण है। नाड़ी-कोषाणु शक्ति उत्पन्न करते और नाड़ियां इसे ले जाती हैं। नाड़ी-मंडलके प्रत्येक अंगके लिए अलग-अलग काम हैं। परन्तु सारी चेतना भेजे (Cortex) में रहती है। इसके अन्दर भी कार्योंका अलग-अलग क्षेत्र है। कुछ क्षेत्र संवेदना, दूसरे गति-सम्बन्धी उत्तेजना और अन्य उच्च श्रेणीके कार्योंके लिए हैं। मस्तिष्कका अगला भाग विचार-क्रियाके लिए है। अर्धके दोनों ओरका भाग गति-क्रियाओंके लिए और नीचेका हिस्सा ज्ञान-क्रियाओंके लिए है। परन्तु यह सब रेशोंके सम्मिलनसे काम करते हैं। कदाचित् अन्य उच्च क्रियाएँ भावना, इच्छा करना, तथा जानना किसी विशेष स्थानमें स्थित नहीं हैं, परन्तु गति और ज्ञान क्षेत्र एक जगह स्थिर हैं। ज्ञान-क्षेत्रमें एक-एक भाग दृष्टि, श्रवण, स्वाद, घ्राण तथा स्पर्शका है। गति-क्षेत्र स्थिर, हाथ, पैर, मुँह, बोलनेकी गतिके अंगोंमें बटा है। यहाँ विशिष्टता इतनी अधिक है कि बन्दरों पर प्रयोग करनेसे उन सूक्ष्म क्षेत्रों तकका पता चल गया जिनका सम्बन्ध उगली या पैरके मोड़नेसे था।

एक बार यह मालूम होने पर कि नाड़ी-मंडल हमारी मानसिक क्रियाओंका स्थान है, हम सरलतासे मान सकते हैं कि हमें इसकी ही योग्यता बढ़ानेसे ही शिक्षाका प्रारम्भ करना चाहिए। नाड़ी-मंडलके शिक्षणसे ही मनका शिक्षण और विकास है, क्योंकि संवेदन या अन्य सरल मानसिक प्रणालियाँ ही नहीं बल्कि स्मृति, कल्पना, ग्राह्य-चित्र, तर्क तथा मनके अन्य सब कार्योंकी योग्यता नाड़ी-मंडलकी कार्यक्षमता पर ही आधारित है।

नाड़ी-मंडलकी कार्यक्षमता तीन बातों पर आधारित है, एक तो पैतृक गुण (Hereditary endowments), दूसरे जिन कोषाणुओं तथा रेशोंसे यह बना है उनका विकास और तीसरे स्वास्थ्य तथा शक्ति। पहली मूलप्रवृत्तियोंके, दूसरी गति-शिक्षाके और तीसरी स्वास्थ्यके अन्तर्गत है। परन्तु अब हम यह कह सकते हैं कि नाड़ी-मंडलका विकास क्रिया

जा सक्ता है। कदाचित् एक साधारण ध्यवित तथा प्रतिभावान (genius) में नाड़ी-कोषाणुओं तथा रेशोंकी संख्या समान ही होती है, परन्तु इनमें से बहुतसे कोषाणु मर-विकसित नहीं होते। कोषाणु और रेशे दोनों ही बढ़ने हैं। पहले कोषाणुओंसे शायदाएँ नई निकलती, परन्तु जैसे-जैसे बढ़ी जाने हैं, शायदाएँ निकलती जाती हैं। अतिक्रमिण रेशों होने पर सम्बन्ध ठीकसे नहीं होता और उत्तेजना ठीकसे नहीं पहुँचती। यही कारण है कि चलना सीखनेके पहले ही बालक पकड़ना सीख जाता है। क्योंकि चलने की नाड़ीके रेशे देरमें विकसित होते हैं। गति और ज्ञान सम्बन्धी विकासके लिए यह आवश्यक है कि दृष्टि और श्रवणकी ज्ञानेन्द्रियोंको उचित रूपसे उत्तेजित करनेवाला वातावरण हो तथा अपने शरीरको स्वतंत्रतापूर्वक सब तरीकोंसे गतिशील बनाए रखनेके प्रयत्न प्राप्त हों। इन्हीं बातों पर उनका विकास आश्रित है। लॉरा त्रिजमैन नामक एक लड़कीके उदाहरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभावपूर्ण ज्ञान-उत्तेजनाके अभावका क्या परिणाम होता है। वह तीन वर्षकी अवस्थामें बहरी हो गई और लाल बुझार होने पर उसकी बाँई आँखकी रोशनी खत्म हो गई। आठवें वर्षमें उसकी दाहिनी आँख भी समाप्त हुई। जब वह ६० वर्षकी आयुमें मरी तब उसके मस्तिष्क की परीक्षा करने पर देखा गया कि उसका सारा भेजा सामान्यसे छोटा था। दाहिनेकी अपेक्षा बायाँ दृष्टि-क्षेत्र छोटा था। मृतक भ्रूणोंका क्षेत्र भी छोटा था। अतः यह स्पष्ट है कि काममें आते रहने से ही मस्तिष्क का विकास होता है।

जब हम मनुष्यकी प्रतिक्रिया करनेवाली मशीनकी दृष्टिसे देखते हैं—वह प्रतिक्रिया, जो बाहरी प्रभावोंके फलस्वरूप मस्तिष्कके माध्यमसे गति पैदा करती है, मस्तिष्कके माध्यमसे होती है—तब हम यह समझने लगते हैं कि जिन भागोंसे विचार अन्दर-बाहर आते-जाते हैं, वह मस्तिष्ककी कार्यक्षमता निश्चित करते हैं। जिस भागोंका प्रयोग बहुत हुआ है, हाथमें या तेजीसे हुआ है, उसमें साइनेस उत्तेजनाकी बड़ी जल्दी और सरलतासे कार्यरूपमें परिणत कर देता है। इस प्रकार विशेष मार्ग बन जाते हैं, और मन विशेष संचिमें चलने लगता है। यह उत्तेजना-प्रतिक्रिया शिक्षाके अन्तर्गत है, जिसके विषयमें हम आगे बतायेंगे। हम यह भी बता चुके हैं कि मस्तिष्ककी क्रियाके लिए श्विचर एक विशेष मूल्य रखता है। और यह अच्छे भोजन और ताजी हवा पर आश्रित है। शारीरिक व्यायाम, कार्यपरिवर्तन तथा आरामसे अधिक शक्ति नहीं व्यय होती और निरर्थक पदार्थ निकल जाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि नाड़ी-पकड़लकी उचित देख-भाल शिक्षाका प्रारम्भ है और आत्मोन्नतिके लिए शरीरको कष्ट देना एक पुराना विश्वास है।

संवेदन

अब हम मानसिक जीवनके प्राचीन रूपको लेंगे और संवेदनसे प्रारम्भ करेंगे। हमें इन्द्रियोंके द्वारा बाहरी दुनियाका ज्ञान प्राप्त होता है, अतः संवेदन ही सब मानसिक क्रियाओंका प्रारम्भ है। शारीरिक उत्तेजनासे नाड़ीमें जो विजली उत्पन्न होती है, उसको सबसे सरल मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया संवेदन ही है। एक व्यक्ति एक कमरेमें सो रहा है। किसीने दरवाजा खटखटाया। ध्वनि लहर पैदा होकर कान तक पहुंची। परन्तु मनुष्य क्या हुआ नहीं है, अतः उसे उस ध्वनिकी चेतना नहीं होती। उत्तेजनाकी पुनरावृत्तिसे वह बग जाता और कुछ-कुछ समझता है। अब उस ध्वनि संवेदन हुआ। यदि वह इस ध्वनि को खटखटानेवालेसे सम्बन्धित कर देता है तो यह संवेदन नहीं प्रत्यक्षीकरण (perception) हो जाता है। कदाचिन् बच्चोंके संवेदन सरल होते हैं। परन्तु बचस्को के साथ ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि उनके संवेदन प्रत्यक्षीकरण अथवा स्मृति प्रतिमा (image)से मिश्रित हो जाते हैं। संवेदनके शारीरिक और मानसिक, दोनों अंग होते हैं। जो शारीरिक उत्तेजना नाड़ियोंके द्वारा मस्तिष्कके उचित क्षेत्रमें ले जाई जाती है उसका शारीरिक अंग है और मस्तिष्ककी प्रतिक्रिया उसका मनोवैज्ञानिक अंग है।

आंख या कान जैसे ज्ञानेन्द्रियसे सम्बन्धित संवेदन विशेष संवेदन कहलाते हैं और अन्य संवेदन सामान्य या शारीरिक (general or organic) कहलाते हैं। ये तीन हैं, एक पाचन-प्रणालीसे सम्बन्धित जैसे भूख, तृप्ति आदि, दूसरे श्वास-प्रणालीसे सम्बन्धित जैसे सास बाहर निकालना, दम घुटना आदि और तीसरे पेशियोंसे सम्बन्धित जैसे मकान। इनका सम्बन्ध सारे शरीरसे है। ये एक स्थानसे प्रारम्भ होकर सर्वत्र प्रसारित हो जाते हैं। इनको अलग-अलग पहचानना भी कठिन है। हमारे सुख-दुःखकी दृष्टिसे ये आवश्यक हैं। कभी-कभी ये सर्वव्याप्त रहते हैं, विशेषकर शिशुकालमें, परन्तु बड़े होते-होते कम होने लगते हैं। ये बाहरका नहीं, केवल भ्रान्तरिक दुनियाका ही ज्ञान देते हैं। यह चेतना-सम्बन्धी अवस्था है, विषय-सम्बन्धी नहीं। ये शरीरके नौकर हैं, मनके नहीं। अतः हमारे अध्ययनमें इनका विशेष महत्त्व नहीं है।

प्रायः विशेष संवेदन पांच प्रकारके माने जाते हैं—दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध। स्वाद और गंध वास्तवमें सामान्य संवेदनसे मिलते हैं, शेष तीनों बुद्धिसे। अतः वे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। परन्तु मनोवैज्ञानिकोंने अध्येषण किया है कि इन्द्रियोंकी संख्या पांच तक ही सीमित नहीं है। स्पर्शेन्द्रियको दबाव, गर्मी और ठंडमें विभाजित कर सकते

हमें अपनी इन्द्रियोंको अधिकसे अधिक प्राप्ति और योग्य बनाना है, क्योंकि हम उन्हीं के द्वारा बाहरी दुनियाको समझते हैं। ज्ञानेन्द्रियोंके उत्तेजनके द्वारा ही गई सामग्रीको ही समझने और बढ़ानेमें सारी बुद्धि लगी रहती है। हमारे इन्द्रिय-अनुभवमें जितनी अधिक विभिन्नता और सम्पत्ति होगी, हमारा मानसिक जीवन उतना ही उदार और महान् होगा। शुद्ध तर्कके लिए शुद्ध इन्द्रिय-प्रत्यक्षीकरण ही सर्वोत्तम और एकमात्र आधार है। इन्द्रिय-अनुभवके आधार पर ही मन एक बौद्धिक भवन-निर्माण कर सकता है। मनमें ऐसी कोई थोड़ नहीं होती जो पहले इन्द्रियोंमें न रही हो। इन्द्रिय शिक्षाके द्वारा निरीक्षण, सावधानी तथा जागृत रहनेकी भावतें उत्पन्न होती हैं। यह प्राकृतिक विज्ञानोंसे परिचय कराता है और सुन्दर वस्तुके लिए प्रेम उत्पन्न करता है; क्योंकि सुन्दर वस्तु आकर्षक होती है, और त्रिसकी इन्द्रियां जड़ हैं वह इसे नहीं समझ सकता। इन सब बातोंसे ज्ञात होता है कि इन्द्रिय-शिक्षण आवश्यक है।

इन्द्रिय-शिक्षणका भाग्य दिखानेके लिए कुछ बातें बताई जा सकती हैं। बालपनमें इन्द्रियों ही जीवनकी पाषाण होनी हैं। अतः यही अवस्था इन्द्रिय-शिक्षणही भी है। इसमें वस्तुओंके सम्पर्कमें आना सबसे आवश्यक है, अतः बालकोंकी शिक्षा ठोस होनी चाहिए। उन्हें वास्तविक वस्तुओंको देखने, छूने, पकड़ने, चलने, सूंघने आदिकी सुविधा होनी चाहिए। बहुत-से अध्यापक वस्तुओंके बदले शब्दोंकी ही शिक्षा देते हैं। नये शब्द नई शिक्षा नहीं दे सकते। शब्द अन्धेको रगका ज्ञान नहीं करा सकते। अतः हर दशामें वस्तुओंके द्वारा नये शब्दोंका निर्माण करना चाहिए। वस्तु शब्दोंके पहले हो। प्रकृति यह नहीं समझती कि प्रकाश और अंधेरा, कठोर और कोमल, शीर और शान्तिसे क्या तादर्य है। वह अपने विभिन्न बातें सामने रख देती है और उसके द्वारा बालक अपने विचार बना लेता है। बाह्य संसार-सम्बन्धी सन्देश तीन प्रकारसे प्राप्त हो सकते हैं—

(१) प्रत्यक्ष इन्द्रिय-सम्पर्कसे, (२) चित्र तथा अन्य साक्षणिक वस्तुओंसे, (३) माया के माध्यमसे। शब्द भी एक प्रकारसे चित्रोंके समान हैं, क्योंकि वे और भी पदार्थोंके द्योतक हैं। परन्तु वे चित्रोंसे भिन्न भी हैं, क्योंकि वे पदार्थोंके समान नहीं हैं। अतः वे पदार्थोंका पूरी तौरसे प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। हां, इनका अवश्य है कि लोग पहले से अपने अनुभव के कारण उनका प्रयोग करते चले आ रहे हैं, इस कारण वे वस्तुओंसे सम्बन्धित हो गए हैं। अतः भाषाको भी समझनेके लिए वस्तुओंसे किसी प्रकारका स्थूल सम्पर्क होना चाहिए। यही शिक्षाकी पदार्थ-प्रणाली (Object method) की अर्थार्थ है। स्कूलमें कुछ ऐसी सामग्री हो, जैसे पीतल, लोहे आदि धातुओंके टिब्बे, पेड़-

की इन्द्रिय तीव्रता शिक्षणसे और अधिक नहीं बढ़ सकती। अतः इन्द्रिय-शिक्षणका प्रयोजन जो भी हो, पर यह नहीं है। इन्द्रियोंमें कार्यक्षमता लाना प्रकृतिका काम है। यदि प्रकृति ने ऐसा नहीं किया है तो अध्यापक तो क्या प्रायः नेत्र-बैद्य या कर्ण-बैद्य भी उसमें और कुछ नहीं कर सकते। अध्यापक इन्द्रियोंको स्वस्थ अवस्थामें रख सकता है, परन्तु प्रकृति-प्रदत्त को सुधार नहीं सकता। इन्द्रियोंका सर्वोत्तम प्रयोग करनेके लिए मनकी शिक्षित करना है। शिक्षित इन्द्रियवाला व्यक्ति उनके संदेशोंको ठीकसे समझता और उनका मूल्य जानता है। जैसे यदि एक प्रकृतिका ज्ञाता वनमें जाता है, तो उसको भी इन्द्रिय-उत्तेजना उतनी ही है जितनी हमारी, परन्तु वह उन पर हमारी अपेक्षा अधिक ध्यान देता है और उन्हें अधिक समझता है। हम भग्नेकी भांति आते हैं परन्तु वह अपनी रुचिके अनुसार विचरण करता है।

इन्द्रिय शिक्षणमें दूसरी मूल यह हो जाती है कि कभी-कभी उसका समय बढ़ा दिया जाता है। आवश्यकतासे अधिक कुछ समयके इन्द्रिय-शिक्षणके पश्चात् इन्द्रियोंका कार्य प्रापसे प्राप होने लगता है। इन्द्रिय शिक्षणका एक पाठ एक पंचवर्षीय बालकके लिए मूल्यवान् हो सकता है, और आठ वर्षके बालकके लिए नहीं। अतः छोटी कक्षाके लिए पदार्थ-प्रणाली ठीक है, उच्च कक्षाके लिए नहीं। इसके अतिरिक्त कभी-कभी इन्द्रिय-शिक्षण ऐकान्तिक (Exclusive) भी हो जाता है। अध्यापक यह समझते हैं कि बालक विलकुल इन्द्रियोंके प्रभावमें है। वे उसे वस्तुओंका निरीक्षण करते रहने देते हैं और प्रत्यक्ष एकत्रित करने देते हैं। परन्तु उन्हें यह नहीं बताते कि वे विशेष पदार्थ किसी व्यापक वस्तुके प्रतीक है। बालकोंमें सामान्यीकरण (Generalization) और तर्ककी समझ शुरूसे होती है। अतः इन्द्रिय-शिक्षणके साथ उच्च मानसिक क्षमताओंको भी किसी प्रकारका व्यायाम मिलना चाहिए। दूसरे, इन्द्रिय-शिक्षणको आवश्यकतासे अधिक विशिष्ट नहीं कर देना चाहिए। हमारे इन्द्रिय धर्मोंको उचित प्राप्ति बनाना एक बात, और उन्हें कलाकार या संगीतज्ञ बनाना दूसरी बात है।

ने पुरिली न गी अंता पुष्पा
भारतनेर

पीछे, पशु, कलाकी विलक्षण वस्तुएं, नाप-तौलके यंत्र और बाट, फुटलक, कुबड़े, समतल वस्तुएं आदि। पाठ्यक्रममें भी कई बातें ऐसी होती हैं, जैसे किण्वण, प्रणाली, प्रकृतिपाठ (Nature-study) विज्ञान, हस्तकला-शिक्षण (Manual Training), तथा चित्रकारी, जिनको इन्द्रिय-शिक्षणके लिए ठीकसे काममें आना चाहिए। और जटिल अथवा सूक्ष्म (Abstract) विषय भी इन्द्रियोंके ही सिखाने चाहिए। जहां तक हो सके एक वस्तुको सिखानेमें अधिकसे अधिक काममें लाइए, जैसे यदि नया शब्द 'सेब' सिखाना है तो उसे ध्यानपूर्वक पर उसको जोरसे पढ़िए, और हाथसे अभिनय करके उसके स्वरूपको बनाइए। 'सेब' शब्दका पूरा ज्ञान करानेके लिए अधिकसे अधिक इन्द्रियोंके द्वारा इन्द्रियोंका शिक्षण, उनके विकासके क्रमसे ही होना चाहिए। स्पर्श-इन्द्रियका पहने होता है। बालक अपनी मां को पहचान सकनेके पहले ही उसे पाहना आना इसके बाद दृष्टिका विकास होता है। पहले अंधेरे और प्रकाशका अन्तर समझना है, फिर पदार्थोंकी पहचान, और तत्परचात् ठोसत्व और दूरीका प्रत्यय होता है। श्रवण-इन्द्रियका विकास होता है। उसमें पहले जोर या धीरेकी भावावस्था का अन्तर समझमें आता है, और फिर विशेष ध्वनि, जैसे मां की भावावस्था समझती है। इस क्रमका अनुसरण करनेसे प्रकृतिका अनुसरण होगा। इन्द्रियोंका विकास उनकी बौद्धिक विशेषताके अनुपातमें होना चाहिए। दृष्टि और स्पर्श सबसे जल्दी महत्त्वपूर्ण हैं। अशुनाही सब भावियोंसे अधिक बढ़ी है। बालक सुनी हुई बातकी देनी हुई बातको नहीं अधिक याद रखता है। देखी हुई बातकी भावनासे परिचित कर लेना चाहिए। बालकको इस शिक्षाका कर्ता बना देना चाहिए, धर्मानुसारके समय उसकी पूर्ति करनेके लिए उसे अपनी इन्द्रियोंसे स्वयं काम लेना चाहिए। उसे निश्चित होना है तो उसके लिए संवेदनके प्रति प्रतिक्रिया होना आवश्यक है। बालककी रंगोंका प्रत्यक्षीकरण करानेके लिए निम्नोक्तानामें यत्न-ले रंगोंके कागज का प्रयोग है। इसी प्रकार सुगंधकी रंगामें चित्र और मानचित्र बालकको कुछ शिक्षा देती है। यह आवश्यक नहीं है। परन्तु यदि बालक रंगीन अटारी नुने या रंगोंकी सुगंधको उसे रंगका प्रत्यक्षीकरण हो सकता है।

इन्द्रिय-शिक्षणके सम्बन्धमें कुछ सत्य मत भी हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह शिक्षा को बढ़ाते लिए है। यह अनुभव है। इनके अधिकार संवेदन प्रारम्भमें ही काटी जाने से विकसित हो जाती है, धर्मानुसारकी भावावस्थाके भी भावों। स्कूली शिक्षाके अन्त

की इन्द्रिय सौत्रता शिक्षणसे और अधिक नहीं बढ़ सकती। अतः इन्द्रिय-शिक्षणका प्रयोजन जो भी हो, पर यह नहीं है। इन्द्रियोंमें कार्यक्षमता लाना प्रकृतिका काम है। यदि प्रकृति ने ऐसा नहीं किया है तो अध्यापक तो क्या प्रायः नेत्र-बैद्य या कर्ण-बैद्य भी उसमें और कुछ नहीं कर सकते। अध्यापक इन्द्रियोंको स्वस्थ अवस्थामें रख सकता है, परन्तु प्रकृति-प्रदत्त को सुधार नहीं सकता। इन्द्रियोंका सर्वोत्तम प्रयोग करनेके लिए मनको शिक्षित करना है। शिक्षित इन्द्रियवाला व्यक्ति उनके संदेशोंको ठीकसे समझता और उनका मूल्य जानता है। जैसे यदि एक प्रकृतिका ज्ञाता वनमें जाता है, तो उसकी भी इन्द्रिय-उत्तेजना उतनी ही है जितनी हमारी, परन्तु वह उन पर हमारी अपेक्षा अधिक ध्यान देता है और उन्हें अधिक समझता है। हम अन्धेकी भाँति जाते हैं परन्तु वह अपनी रुचिके अनुसार विचरण करता है।

इन्द्रिय शिक्षणमें दूसरी भूल यह हो जाती है कि कभी-कभी उसका समय बढ़ा दिया जाता है। आवश्यकतासे अधिक कुछ समयके इन्द्रिय-शिक्षणके पश्चात् इन्द्रियोंका कार्य भापसे भाप होने लगता है। इन्द्रिय शिक्षणका एक पाठ एक पंचवर्षीय बालकके लिए मूल्यवान् हो सकता है, और भाठ वर्षके बालकके लिए नहीं। अतः छोटी कक्षाके लिए पदार्थ-प्रणाली ठीक है, उच्च कक्षाके लिए नहीं। इसके अतिरिक्त कभी-कभी इन्द्रिय-शिक्षण ऐकांतिक (Exclusive) भी हो जाता है। अध्यापक यह समझते हैं कि बालक बिल्कुल इन्द्रियोंके प्रभावमें है। वे उसे वस्तुओंका निरीक्षण करते रहने देते हैं और प्रत्यक्ष एकाग्रित करने देते हैं। परन्तु उन्हें यह नहीं बताते कि वे विशेष पदार्थ किसी व्यापक वस्तुके प्रतीक हैं। बालकोंमें सामान्यीकरण (Generalization) और तर्ककी समझ दुरुस्ते होती है। अतः इन्द्रिय-शिक्षणके साथ उच्च मानसिक दक्षियोंको भी किसी प्रकारका व्यायाम मिलना चाहिए। दूसरे, इन्द्रिय-शिक्षणको आवश्यकतासे अधिक विशिष्ट नहीं कर देना चाहिए। हमारे इन्द्रिय भ्रमोंको उचित घाड़ी बनाना एक बात, और उन्हें कलाकार या संगीतज्ञ बनाना दूसरी बात है।

मांटेसरी प्रणाली

इन्द्रिय-शिक्षणके सिद्धान्तोंका सबसे अधिक समावेश कदाचित् मांटेसरी प्रणालीमें । १८७० में इटलीमें डॉ० मारिया मांटेसरी उत्पन्न हुई। उस समय वहाँ राजनीतिक परिवर्तन बड़ी तेजीसे हो रहा था, उन्होंने उसमें भी बहुत भाग लिया। वह 'डॉक्टर' की पदवी लेनेवाली इटलीकी पहली महिला थीं। अपनी पहली नियुक्तिमें ही उन्हें निर्वन-विशेषकवाले बच्चोंसे सम्पर्क हुआ। अतः उन्होंने इनके इलाजके लिए सेगुइन (Seguin) की विधियोंका अध्ययन किया। डॉ० मांटेसरी ने निश्चय किया कि बच्ची इलाजकी अपेक्षा उन्हें शिक्षाकी आवश्यकता अधिक है। उन्होंने अध्यापकोंके सम्मेलनमें अपनी इस राय पर जोर दिया और उसके तुरन्त बाद ही विवृत बानकों (Defectives) के लिए एक स्कूल खोला, तथा लॉम्ब्रोसो (Lombroso) और सेर्गी (Sergi) की प्रणालियोंका अध्ययन किया। उनका विश्वास था कि सामाजिक शरीर-रचना-शास्त्र (Social Anthropology) शिक्षामें अति-पंदा कर देगा। उन्होंने विवृतोंके शिक्षाके लिए जो विधियाँ निबानी थीं, उनको साधारण बच्चों पर भी लागू किया, और सरकारों परीक्षामें देखा गया कि उसके द्वारा शिक्षित विवृत बच्चोंके साधारण स्कूलोंके साधारण बच्चोंके प्रचण्ड परिणाम दिखाया। इसका कारण उन्होंने बताया कि उनको विधियोंके तो मानसिक उत्पत्ति होती है और अन्य स्कूलोंमें पढ़ाई जोर दिया जाता है। अपने अनुसंधानकी सफलताको देखकर अतः उन्होंने केवल प्रयोगिक (Experimental) मनोविज्ञान तथा सामाजिक शरीर-रचना-शास्त्रका अन्वेषण प्रारम्भ किया। और बालमनकी योजनाके अनुसार जो बालमन बनने थे

उनकी नियन्त्रिका की हैसियतसे उन्होंने वहीं पर अपने प्रयोगिक परिणामोंको कार्यरूपमें परिणत किया और उनकी परीक्षा की। डॉ० मोटेसरी ने सदा यह कहा कि उनकी विधियोंको जीवन-दशानने नहीं बल्कि बाल-विकासके स्थूल निरीक्षणने चलाया, जिसमें बालककी प्रकृति छयवा उद्देश्य-सम्बन्धी पूर्वं विचारोका कोई प्रभाव नहीं था। यही कारण है कि उनकी प्रणालीमें एक सूत्रताकी कमी है और ऐसा लगता है जैसे वह बहुत-से स्थानोंसे ली गई हो। इस प्रणालीमें कमसे कम तीन विशेषताएं हैं—(१) पेशियोंका विकास, (२) इन्द्रिय-शिक्षण, और (३) स्वतंत्रता। प्रथम सेगुइन (Seguin) के प्रभावके कारण है, दूसरा उनके प्रायोगिक मनोविज्ञानके अध्ययनके कारण और तीसरा उनके बालजीवनके निरीक्षणके कारण। पेशियोंके विकासके लिए उन्होंने बहुत-से व्यायाम विद्याल, इन्द्रिय-शिक्षणके लिए बहुत सी सामग्री तैयार की और स्वतंत्रताके विचारने उनकी प्रणालियों पर बड़ा भारी प्रभाव डाला है। उनके अपने शब्दोंमें उनका उद्देश्य बालककी उंगली पकड़कर उसे पेशियोंकी शिक्षासे नाड़ी-मंडल और इन्द्रियोंके शिक्षणकी ओर, इन्द्रिय-शिक्षणसे सामान्य विचारोकी ओर, और उनसे सूक्ष्म विचारोंकी ओर, तथा सूक्ष्म (abstract) विचारोंसे नीतिकी ओर ले चलना है।

शिक्षामें स्वतंत्रता कुछ राजनीतिक और कुछ शारीरिक घनावटके प्रभावोंके कारण है। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें स्वतंत्र नागरिकके योग्य बनाए। घतःशिक्षा स्वयं भी स्वतंत्र होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति एतिका एक विभिन्न प्रतीक है, जो आन्तरिक प्रवृत्तियोंसे विकसित होता है, घतः उसको भी काम करनेकी पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। शिक्षामें इसके दो रूप माने गए हैं। एक तो यह कि बालकको स्वतंत्रताके कार्य करनेका अवसर मिले, दूसरा यह कि वह मथासम्भव दूसरेकी सहायतासे स्वतंत्र रहे। पहले सिद्धान्तके कारण गतिहीनता, छिद्रुद्धर बैठना, और बाहरी अनुशासन समाप्त कर दिए गए। बक्षामें पढ़ाई नहीं होती और न कोई अध्यापक ही होता है; एक संचालिका होनी है। प्रत्येक बालक अपने बालसे खेलता और अपना ही समय भेता है। एक ही समयमें एक ही चीज पढ़ना आवश्यक नहीं है। संचालिका बालको को सामग्री देती है और मार्गदर्शकका कार्य करती है। शिक्षा अपने आप होती है। यदि कोई बालक कोई बात नहीं सीख पाता तो उसे दंड नहीं मिलता। इससे यही पता चलता है कि वह अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचा है, घतः सरल कार्योंके द्वारा उसे वहां तक पहुंचाया जाना है। इनका अर्थ यह नहीं कि वहां कोई प्रयत्न उपनि नहीं होनी। प्रवृत्ति आन्तरिक होनी चाहिए। बक्षामें कोई निश्चित सीढ़ भी नहीं होती, जहां वह पूरे समय

बैठे। फर्नीचर भी इतना हल्का होना है कि बालक सरचनासे उठा सके है। चुन रहना और अनुशासन जरूरन नहीं किए जाने, वरन् प्राग्भारिक इच्छामें होते हैं, और स्वयं किए जाते हैं। स्वतंत्रताके कारण स्कूलमें और भी बहुत-से काम बढ़ जाते हैं। बालकोंको स्वयं कपड़े पहनना, खाना परसना और लगाना, घपनी सफाई करना, अपना कमरा साफ करना, बाग लगाना, फूलदान सजाना आदि तथा उचित रीतियोंसे सामाजिक कर्तव्य जैसे शान्ति रखना, नम्र होना और सभ्य रहना आदि सिखाया जाता है।

इन्द्रिय-शिक्षण शिक्षोपकरण (didactic apparatus) के द्वारा होता है। इन्द्रिय-विकास ३-७ वर्षकी आयुमें प्रारम्भ होता है, अतः उस कालमें शिक्षक स्वयं प्रभाव बना सकता है। शिक्षणका उद्देश्य पुनराकृतिके द्वारा स्वतंत्रताके विभिन्न प्रत्यक्षीकरणोंका सुधार है। इसकी विधि यह है, पहले किसी वस्तुको इन्द्रियों द्वारा जानना, फिर उसे भाषासे सम्बद्ध करना और फिर समझना। जैसे शिम्पको पहले बताया जाता है कि 'यह लाल है', फिर उससे कहते हैं 'हमें लाल दो', और अन्तमें लाल दिखाकर पूछना चाहिए कि 'यह क्या है?' डॉ० मांटेसरी का कहना है कि इन्द्रिय शिक्षण अपने मान होना चाहिए क्योंकि इन्द्रियोंकी शिक्षा उनके काममें लानेसे ही हो सकती है। अतः शिक्षोपकरण अपने भाषणलक्षित सुधार देता है। जैसे मान लो एक लकड़ीका तहता है, जिसमें दस प्रकारके छेद कटे हैं, और उन्ही आकारोंके दस प्रकारके ठोस टुकड़े घलप रखे हैं। एक छेदमें एक ही टुकड़ा ठीकसे रखा जा सकता है। फिर उनका कहना है कि इन्द्रियोंको एक-एकसे शिक्षा मिलनी चाहिए। दृष्टि सबको धाड़में कर लेती है। सारा विज्ञान ने स्पर्शेन्द्रियका इतना विकास कर लिया था कि एक वर्ष पूर्व मिले व्यक्तिको भी वह हाथ छूकर पहचान लेती थी। अतः कुछ अभ्यास भांशको बन्द करके भी कराने चाहिए। पहले काफ़ी भिन्नता रखनेवाली वस्तुओंसे अभ्यास कराया जाए, और फिर सूक्ष्म अन्तरवाली से। स्वाद और घ्राणेन्द्रियके प्रतिरिक्त सबके लिए उपकरण है। पहली अवस्थामें बालक को लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई और नाप आदिका ज्ञान कराया जाता है। बड़ी सीढ़ी उनको बड़े-छोटे और मोटे-पतलेका विचार सिखाती है। उसके बाद ठंडे, मामूली गरम और गरम पानीमें हाथ डलवाकर तापमान सिखाया जाता है। रंगका अभ्यास भी कराया जाता है। तीसरी अवस्थामें विभिन्न श्रेणीके परन्तु ज्ञात संवेदनाओंमें भेद करना सिखाया जाता है, जैसे स्पर्श और तापमानका। तब श्रवण और भारका शिक्षण प्रारम्भ होता है। श्रवणेन्द्रिय स्वयं शिक्षित नहीं हो सकती अतः बालू और पत्थरके टुकड़ोंसे भरे बर्तनों तथा सीटियोंसे तरह-तरहकी आवाज की जाती है। मक्खियोंकी भनभनाहट सुननेको कहा

जाता है। विभिन्न प्रकारके लकड़ीके टुकड़ोंसे भारका अभ्यास कराया जाता है। रेखा-
गणितके विभिन्न आकारोंसे, जिन्हें काइंबोर्डमें बैठाना होता है, आकारका ज्ञान कराया
जाता है। चौथी अवस्थामें कानको संगीतका ज्ञान कराते हैं। विभिन्न ध्वनिकी १३ घंटियां
बजाई जाती हैं। पिछले अभ्यासोंकी खेलके रूपमें पुनरावृत्ति की जाती है। डॉ० माटेसरी
पढ़ाने-लिखानेमें भी यही विधियां काममें लाती हैं। वह लिखना बहुत जल्दी सिखाती है
और उसे पढ़नेसे भी पहले सिखाती हैं।

वटित है। प्रत्यक्ष एक जटिल (complex) अवस्था है, जिसमें प्रतिनिधि तत्व होते हैं और सरलतासे स्मरण हो जाने हैं। संवेदनमें केवल ज्ञानकी मामूली होती है और प्रत्यक्ष में स्मृति-प्रतिमा, विचार और अर्थ सब होते हैं।

बालकोंके और वयस्कोंके प्रत्यक्षीकरणमें कुछ अन्तर देखे गए हैं। हमने कहा है कि प्रत्यक्षीकरणमें कुछ वास्तविक संवेदन होते हैं और कुछ स्मृति-प्रतिमा। वयस्क इन दोनों में अन्तर समझ सकता है, बालक नहीं। बालक प्रतिमाओंके विषयमें भी यही समझने है कि उनका अस्तित्व वर्तमान है। यही 'बालकोंकी भूठ' का उद्गम है। जैसे एक बालक ने भीलमें एक नावमें सैर की। जब वह घर गया तो उसने अपनी मां से कहा कि जैसे ही उसने नाव पर पैर रखा कि एक बड़ी मछलीने उसे काट लिया, तो उसने उसे नावमें डाल दिया, और नाववालेने उसे खा लिया। यह सब नहीं था। यात्रा तो सब थी, परन्तु शेष सब उसने मछली पकड़नेकी क्रियाकी यादने कहा। कवि विलियम श्वेक बचपनमें ऐसी बातें बहुत करते थे। एक बार सैर करके लौटने पर उन्होंने अपनी मां से कहा कि आज मैंने इजेकीय (Ezekiel) नबी की एक पेड़के नीचे बैठे देखा। इस पर उनकी मां ने उन्हें मारा। एक बार उन्होंने बताया कि उन्होंने देवनाग्रसे भरा एक पेड़ देखा और भूठ समझकर उनके पिता ने उन्हें बहुत मारा। डाट पड़ने पर कल्पना दब जाती है। उसको सुधारनेका उचित ढंग यही है कि उसे उपस्थित और अनुपस्थित वस्तुमें अन्तर बताया जाए। दूसरी बात यह है कि बालकोंके प्रत्यक्ष स्पष्ट और सुलभ हुए नहीं होते और विकासका अर्थ संख्यामें विकास नहीं है, वरन् एक अस्पष्ट और डेरका वर्गीकरण और पुनर्करण है। यह बच्चोंकी शब्दावलीसे भी पता चलता है। शिशुके लिए हर एक व्यक्ति पिता है। यदि एक फूलके विषयमें बताया कि यह गुलाब, तो उसके लिए प्रत्येक फूल गुलाब होगा। अनुभव बढ़ने पर इन चीजोंमें अन्तर मालूम होता है। तीसरे, उनका साधारण वस्तु-सम्बन्धी अनुभव भी बहुत निबन्ध होता है। यदि वह किसी वस्तुका नाम जानता है तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह इसके विषयमें भी कुछ जानता है। अतः यदि अध्यापक बालकको समझदारकी अपेक्षा अज्ञान मानकर चले तो कम गलती होंगी। अतः हमें उनके ज्ञानको पूर्ण कर देना चाहिए और इसके लिए पदार्थ-प्रणाली (object lesson) ठीक है। शीघ्र बालकका प्रत्यक्षीकरण टुकड़ोंमें होता है, जैसा कि चित्रों पर प्रयोग करके देखा गया है। जैसे एक बैठकखानेका चित्र है। प्रायः उसे सबसे छोटी कक्षा के बालकोंको दिखाइए। वे उसको चीजोंकी गणना कर देंगे, मध्यम कक्षाके बालक कुछ वर्णन भी कर देंगे और सबसे ऊंची कक्षाके विद्यार्थी उसे सन्निहित करके समझाएंगे। अतः

बालक धीरे-धीरे संयोग (synthesis) सीखता है। पाँचवें, बालकोंका समय और स्थान सम्बन्धी प्रत्यक्षीकरण बहुत कमजोर होता है। स्थानका प्रत्यक्ष वहाँ घूमनेसे प्राप्त होता है। घोर हमारी बढ़ती हुई चेष्टाओंके साथ बढ़ता है। आकार, सम्बाँध-बौद्धिक माँटेसरी उपकरणोंमें निष्पाए जाने हैं। दिशा घोर दूरी भूगोलसे सिखाते हैं। बालकोंका समयका प्रत्यक्ष दोषपूर्ण होता है, दिन बालकोंके लिए कामका स्रोतक होता है, बल्कि रातका उल्टा होता है। यदि आप किसी बालकसे पूछें कि जो चीज वह लेना चाहता है वह इसी सप्ताहमें लेगा या आगे वालेमें, तो वह आगे वालेमें कहेगा। उसके लिए ६ महीने के आगेकी तारीख सोचना असम्भवप्राय है। अतः शताब्दियोंके विषयमें उन्हें पढ़ाना व्यर्थ है।

प्रत्यक्षीकरणकी शिक्षाके कुछ नियम बनाए जा सकते हैं। बालकका मस्तिष्क 'बड़ा मनमनाता हुआ गड़बड़झाला है'। प्रारम्भमें सब कुछ अस्पष्ट रहता है। फिर उसीमें से वह एक वस्तु चुन लेता और उसीके द्वारा बहुतसे अनुभवोंका वर्णन न होता है। इसी प्रकार वह अभिन्न मनुष्योंके समूहमें से एकको पिता कहकर पुकारता है। इस प्रकारके प्रत्यक्ष से प्रतिक्रिया होती है और व्यक्तिगत अन्तर समझमें आने लगते हैं। वह सब स्त्रियोंको 'माँ' कहकर नहीं पुकार सकता। अतः दूसरी अवस्था भिन्नताका प्रत्यक्षीकरण है। जब अन्तर समझमें आने लगते हैं तो प्रत्यक्षोंकी संख्या शीघ्रतासे बढ़ती जाती है। अब किसी प्रकारके वर्गीकरणकी आवश्यकता है। यह समान वस्तुओंमें भिन्नता और भिन्न वस्तुओंमें समानताके प्रत्यक्षीकरणसे होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष साक और सुलभे हुए हो जाते हैं। यह प्रणाली उसी प्रकारकी है जैसे विभिन्न फलोंकी डलियामें से हम सन्तरे चुनकर निकाल लें। पहले पीले रंगके फल चुनते हैं। अन्तर देकर नींबूको हटा देते हैं। मुसम्मीसे कदाचित् कठिनाई हो, परन्तु आप सूँघते, चखते और फिर समान समझकर ले लेते हैं। इस प्रकार का प्रत्यक्ष स्पष्ट हो जाता है और फिर प्रत्यक्षीकरण बढ़ते हुए संयोग और विचारोंके एकीकरणका प्रदर्शन करता है। विभिन्न रंगोंका अध्ययन करनेके बाद 'रंग' का सूक्ष्म भाव समझने लगते हैं। यही कारण है कि बालकोंको गणित सबसे अधिक कठिन लगती है।

निरीक्षण

निरीक्षणका अर्थ किसी वस्तुको निकटमे देखना, और इसके विस्तार और प्रत्येक भागको ठीकसे समझना है। यह ध्यान (attention) के कार्योंकी शृंखलाके द्वारा होता है, अतः इसे क्रमबद्ध प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यह विस्तृत प्रत्यक्षीकरण है, इसे ध्यान एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाता है। निरीक्षण शब्दसे प्रायः दृष्टि-निरीक्षण समझ लिया जाता है, परन्तु इसमें दृष्टिके अतिरिक्त श्रवण, स्पर्श, घ्राण और स्वाद भी सम्मिलित हैं। संक्षेपमें, निरीक्षण इन्द्रियोंका साक्षी है।

शिक्षामें निरीक्षणका बड़ा महत्त्व है। हमारा व्यवहार यथार्थतासे होता है, और उस तक पहुंचनेका मार्ग निरीक्षण ही है। यथार्थता-सम्बन्धी प्रत्येक कथन निरीक्षण पर आश्रित है, चाहे स्वयं निरीक्षण करें अथवा दूसरे से सुनें। मस्तिष्क अन्दर है और बहुत बड़ा संसार बाहर। मस्तिष्कमें अधिकसे अधिक बाहरी बातोंका ज्ञान भरके, इन दोनोंको निकट लाना अध्यापकका कार्य है। इस बातका सबसे बड़ा उपकरण निरीक्षण है। निरीक्षणमें पुस्तक-अध्ययनके विपरीत वस्तु-अध्ययन होता है। पुस्तक-अध्ययनके कारण ही हमलोग हस्तकौशलकी अपेक्षा, निष्ठापट्टीका काम और ग्राम-जीवनकी अपेक्षा नगर-जीवनको अधिक पसन्द करते हैं। निरीक्षण प्रत्यक्षीकरणको अधिक सम्पूर्ण कर देता है, यह उसका दूसरा नाम है। ऊपर आकाशमें जानेकी अपेक्षा उदय और अस्तके समय चांद अधिक बड़ा लगता है। परन्तु यह प्रत्यक्ष चलत है, क्योंकि यह तो सदा समान रहता है।

निरीक्षणकी ऐसी कोई आंतरिक शक्ति नहीं होती जिसे दिशित किया जा सके। परन्तु

फिर भी शिक्षणके द्वारा निरीक्षण, चाहे वह विशेष क्षेत्रोंमें ही हो, अधिक मांग्यतासे हो सकता है। डॉ० एंडम ने एक कक्षाके विषयमें कहा है कि उगने उगको निरीक्षण करना इनामिया दिया कि जिनता निरीक्षण अधिष्ठित व्यक्ति दो मिनटमें करने उतना वह ५ मिनटमें कर लेती। इस प्रकारके शिक्षणके लिए तीन विधियां हैं। पहली मुधार-विधि है। एक तस्वीर दिखाकर हटा ली गई और फिर पूछा गया कि इसमें क्या-क्या था। फिर दुबारा दिखाकर उनकी मूलों और गलतियां बताई गईं। फिर अन्य चित्र दिखाकर वही विधि काममें लाई गई। दूसरी नाम देनेकी विधि (naming method) है। इसमें एक चित्रके वर्णन करनेकी कला जैसे रंग, नाप, स्थिति, आकार आदि बता दिये जाते हैं। तीसरी नम्बर देकर 'रुचि उत्पन्न करनेकी विधि' (score-interest method) है। इसमें बालकोके अन्दर अच्छा काम करनेकी रुचि उत्पन्न की जाती है, परन्तु प्रत्येक वस्तु का इस प्रकारका निरीक्षण सर्वोत्तम नहीं है। निरीक्षणका अर्थ उचित चुनाव है। अपने ध्यानको अन्य वस्तुओं पर से हटाकर कुछ पर जमा लेना। अपने तत्कालीन प्रयोजन के द्वारा यह निश्चय किया जायगा, कि किस पर ध्यान लगाया जाय। जैसे यदि एक जामूस उस स्थानका निरीक्षण करता है जहां हत्या की गई है तो वह वहां की प्रत्येक वस्तु पर नहीं, बरन् विशेष बातों पर ही ध्यान देगा।

निरीक्षणके अन्तर्गत तीन बातें हैं—शुद्ध और सरल निरीक्षण, अनुमान (inference), और ज्ञान। यह पता लगाना कठिन है कि कहां निरीक्षण समाप्त होता है, और अनुमान प्रारम्भ होता है। थारलॉक होम्स की कहानीमें डॉ० बटसन से जामूस कहता है, 'निरीक्षणसे मुझे पता चला कि तुम विगमोर स्ट्रीट के पोस्ट ऑफिस गये थे।' उसने उसे पोस्ट ऑफिस जाते नहीं देखा, परन्तु उसके जूतेमें एक लाल चिह्न देखा जो पोस्ट ऑफिस के सामने बनती हुई सड़क परसे लय गया था। अतः उसके वहां जाने का अनुमान लगाया गया। ज्ञान निरीक्षणका आवश्यक अंग है। वही अच्छा निरीक्षण कर सकता है जिसके पास विषय-सम्बन्धी पूर्ण संचित ज्ञान है। एक जामूस ने कमरेमें घुसते एक अजनबीसे कहा कि वह पश्चिमी द्वीप समूहका वैद्यन पाया हुआ कर्मचारी मालूम होता है। उसने देखा कि उसके मुंह पर ऐसे चिह्न थे जो कि जानवर विशेषके काटनेसे होते हैं, और वह जानवर केवल पश्चिमी द्वीप समूहमें ही होता है, इसी ज्ञानसे उसने यह अनुमान लाया। अतः अच्छा निरीक्षक होनेके लिए, उसके अनुकूल अच्छे ज्ञान की भी आवश्यकता है।

स्कूलके साधारण विषय इस प्रकार पढ़ाये जा सकने हैं कि निरीक्षण का शिक्षण हो:

क्रिया द्वारा शिक्षा (learning by doing) पर जोर देना चाहिए। क्रियाके प्रत्यक्षीकरणकी मूलें सुधार जाती हैं। वेल्टन (Welton) ड्राइंगकी दो बधाया वर्णन करता है। एकको सरल और बक रेखाओंके द्वारा, दूसरेको पदार्थ सम्मूल करके, ड्राइंग करना सिखाया गया था। दोनोंसे एक सम्मूल सड़ी महिला का चित्र खींचनेकी कहा गया। पहली बधायाका कार्य जंगलियों भ्रमवाभ्रमिभित्त बालकोका-सा था। और दूसरीका काफी ठांक था। इससे पता चलता कि पहले उदाहरणमें प्रत्यक्ष चलत बनाया गया और दूसरेकी चित्रकारीने प्रत्यक्षको सुधार लिया और वास्तविकताके अधिक निकट ले आए। पदार्थ पाठ-निरीक्षणको बढ़ाते हैं, क्योंकि उसके द्वारा थोड़ी-सी वस्तुओंकी ठीकसे परीक्षा होती है। ध्यान सम्पूर्ण वस्तुओंकी और हो, और ज्ञात वस्तुओंसे उनकी भिन्नता बताई जाय। पहले विशेषताओं और फिर बारीकियों पर ध्यान दिया जाय। निरीक्षित वस्तुओंका बालकों से वर्णन कराया जाय। इसीसे उनके विचार मूलभूते हैं। नमूना दिखाकर अभ्यासक उसका स्वयं से वर्णन करने लगे, वरन् पदार्थको स्वयं अपने लिए बहनेका अवसर दे। यदि पाठ्य पुस्तक प्रणाली काममें नहीं आ रही हो तो निरीक्षणका विकास करने के लिए प्रारम्भिक विज्ञान सिखाया जा सकता है। वास्तविक पाठके पहले प्रयोग या नमूना आ जाना चाहिए। बालक एक नोटबुक लेकर प्रकृतिको खोजने और समझने जायें। नमूना भी पास-पड़ोस के प्राकृतिक ज्ञानसे प्रारम्भ की जा सकती है, तत्पश्चात् व्यवसाय और व्यापार भाएं और फिर पुस्तकें धानो चाहिए। पुस्तकों, चित्रों तथा प्रतिमाओं (models) का प्रयोग बहुतायत से होना चाहिए। दूरकी चीजोंका उदाहरण पासकी चीजोंसे देना चाहिए, प्रत्येक वस्तु साकार विधिसे पढ़ानी चाहिए। व्याकरणसे भी निरीक्षणका विकास होता है, यदि बालक उदाहरणों से नियम बनाए और धाने उनको काममें लाए। इतिहासका प्रारम्भ बालकके वातावरण, सिक्के, चुनाव, पुनीस, म्युनिसिपल हॉल, बाजारसे हो, इससे उसकी सामाजिक वातावरण-सम्बन्धी दृष्टि खुल जायगी।

पूर्वानुवर्ती ज्ञान

पूर्वानुवर्ती ज्ञान उन घावमय वस्तुओं में से एक वस्तु है जिसका उचित मापन हम करने पर्याप्त नहीं कर सकते हैं। यह यह बता दे और कैसे प्राप्त हो सकता है, पर्याप्त के लिए हमें ज्ञान पर्याप्त है।

प्रत्यक्षीकरण और पूर्वानुवर्ती ज्ञान का अन्तर घटाने मान्य होता चाहिए। के परिभाषा से इसका अन्तर जानना कठिन है। हमने कहा है कि प्रत्यक्ष संवेदन और विचार के कारण होता है। प्रत्यक्ष तत्त्वों में प्रतिनिधि तत्व, वास्तविक वस्तुओं में पूर्वनुवर्ती और वास्तविक मान्यता को मस्तिष्क में देना है। मस्तिष्क पर वस्तुओं को बिना ही है और वस्तु पर मस्तिष्क को जो प्रतिक्रिया होती है, उनसे प्रत्यक्षीकरण होता है, हमारा केला सम्बन्धी प्रत्यक्ष उसके रंग, आकार, स्वाद, संघर्ष के पूर्व विचारों के वास्तविक संवेदनों से बना है। साधारणतया पूर्वानुवर्ती ज्ञान भी लयमग यही है। प्रत्यक्षीकरण। प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान प्रभावों का पूर्व अनुभवों से समीकरण होता है जो मस्तिष्क में प्रत्यक्ष (concepts) की भाँति मौजूद हैं। पूर्वानुवर्ती ज्ञान भी पूर्वं प्राप्त ज्ञान द्वारा समझे हुए वर्तमान प्रभावों को कहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दोनों शब्दों का ही अर्थ है, परन्तु तर्क से थोड़ा अन्तर है। जब पूर्वानुवर्ती ज्ञान का वर्णन होता है तो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया को समझने या समीकरण करनेवाली बात पर अधिक जोर दिया जाता है और संवेदन को थोड़ा भव्यता होती है। यह एक प्रक्रिया है, संवेदन को मानसिक परिणाम नहीं। पूर्वानुवर्ती ज्ञान संवेदना का मानसिक समीकरण है, जिसका परिणाम प्रत्यक्षीकरण होता है। यह अन्तर अमूर्त रूप से ही नहीं होता बरन् व्यवहार भी हो सकता है। बिल्कुल नई वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष तो रहता है, परन्तु पूर्वानुवर्ती

ज्ञान नहीं होता। यह सम्भव है कि वैज्ञानिक पहले तो तथ्योंका निरोक्षण करें और फिर उनको समझनेकी चेष्टा करें। प्रारम्भिक रूपमें इन्द्रिय प्रभावोद्गा समझता उन्हीं प्रत्ययों के द्वारा होता है जो मस्तिष्कमें पहलेसे एवश्रित है। जब हम पूर्वानुवर्ती ज्ञानकी बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य प्रत्यक्षकी शिक्षासे नहीं होता, बरन् प्रत्ययकी शिक्षासे होता है, क्योंकि प्रत्यक्षमें संवेदन भी सम्मिलित है। पूर्वानुवर्ती ज्ञानका सिद्धान्त सिखाता है कि बालक मस्तिष्कमें एकत्रित पूर्व ज्ञानके आधार पर बहुतसे अनुभव प्राप्त कर सकता है। प्रत्यक्ष धारोसे सम्बन्ध रखता है। प्रत्यक्षीकरणमें ज्ञान अथवा विषय सम्बन्धी प्रदत्त और पूर्वानुवर्ती ज्ञानमें ज्ञाता सम्बन्धी प्रदत्त (data) सर्वोपरि रहता है। जब हम जान पहचानकी चीजें देखते हैं तो हमें केवल प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि समझनेवाली बात तो धादत हो जाती है। परन्तु जब हम नई चीज देखते हैं तो उसको समझनेके लिए प्रदत्त प्राप्त करनेको सारा मस्तिष्क ध्यान डालते है।

यदि अधिक ज्ञान प्राप्तिके लिए पूर्वज्ञानकी आवश्यकता है तो प्रारम्भमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? इसका उत्तर हमें बाल मस्तिष्कके प्रादि-ज्ञानमें मिलेगा। बालक जब उत्पन्न होता है तो वह मूल प्रवृत्तियोंके कारण प्रतिक्रियाके लिए तैयार रहता है। वह एक क्रियाशील, गतिशील, चंचल जीव है। वह वातावरणसे सब प्रकारसे सम्बन्ध स्थापित करने और प्रतिक्रिया करनेके योग्य होता है। इस प्रकार बालक प्राय ही प्राय कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त कर लेता है जो प्रायः चतुर संवेदनोंको समझनेमें सहायता करते हैं। प्रारम्भमें दूध पीनेके संवेदनका भी उसके लिए कोई अर्थ नहीं। धीरे-धीरे बहुतसे संवेदनों और वेदनाओं (feelings) का एक ढेर निरर्थक इकाइयोंमें बंट जाता है। बालकको दूधकी बोटलसे जो संवेदन प्राप्त होते हैं उन्हें वह पुराने अनुभवके कारण समझता है और उस बोटलको दुधा-शान्ति का रूप मानने लगता है। जीवात्माकी आवश्यकतासे सम्बन्धित होनेके कारण ही असम्बद्ध तत्वोंका संयोग सार्थक इकाइयोंमें किया जा सकता है। पढ़ी समय देखनेके लिए होती है, कुर्सी बैठनेके लिए और चम्मच खाना खानेके लिए होता है। इससे यह स्पष्ट है कि भाषाके पाठोंमें भी बालकको क्रिया के द्वारा सीखना चाहिए। भौतिक आवश्यकताओंसे निम्न ध्येयोंका पूर्वानुवर्ती ज्ञान प्राप्त होता है और अत्रित आवश्यकताएं उच्च ध्येयोंके पूर्वानुवर्ती ज्ञानको बढ़ाती हैं। जैसे चाय के प्यालेको यदि फेंक कर मारनेका अर्थ समझा जाय तो वह पूर्वानुवर्ती ज्ञान निम्न ध्येयों का होगा, चाय पीनेकी वस्तु समझ जाने पर अल्पम ध्येयोंका और इसे कलाका एक नमूना मानकर रखने पर उच्च ध्येयोंका। इस प्रकारकी प्रतिक्रियाकी प्रवृत्तियां बढ़ें

समूहोंमें बनकर मनुष्यके सारे जीवनको ढक लेती है। जैसे मनुष्यका व्यापारिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र, कौटुम्बिक क्षेत्र आदि होते हैं। शिक्षाका कार्य है कि पूर्वानुवर्ती ज्ञान प्रणालियोंको बनाएं और उच्च श्रेणी पूर्वानुवर्ती ज्ञानके द्वारा निम्न श्रेणीके पूर्वानुवर्ती ज्ञानको बिल्कुल ढक दे। हम यह कह चुके हैं कि मस्तिष्कमें प्रत्ययोंके रूपमें एकत्रित पूर्वानुभवोंके कारण प्रत्यक्षीकरण होता है। पूर्वानुभवके अवशेषोंके संयोगोंसे पूर्वानुवर्ती ज्ञानके ढेर बनते हैं।

शिक्षाके शुद्ध क्षेत्रमें पूर्वानुवर्ती ज्ञानका सिद्धान्त बहुत मूल्य रखता है। इसके परिभाषा कई प्रकारसे हुई हैं, परन्तु जेम्स की परिभाषा सर्वोत्तम है। वह कहता है 'इसका' अर्थ है 'वस्तुको मनमें ले जाना और कुछ नहीं'। इस प्रकारतो यह विचार सम्बन्ध का परिणाम है। जो भी विचार मस्तिष्कमें आता है उसे अपना सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए वहां कुछ मिलना चाहिए, चाहे वह उसके समान हो अथवा विपरीत। प्रत्येक नया विचार मस्तिष्कमें पहुँचकर किसी विशेष दिशामें लिचकर किसी पुराने अनुभवसे मिल जाता है। इस प्रकार नया विचार पुरानेसे मिल जाता है। हम किसी वस्तुको प्रायः पुराने विचार-भंडारकी सहायतासे समझते हैं, जिसे हम पूर्वानुवर्ती ज्ञानका ढेर कह सकते हैं। यदि एक वास्तविक जंगली मनुष्य पहली बार मोटर देखेगा तो वह उसे भंसा कहेगा, क्योंकि वह उसीकी तरह दौड़ती है। यह उन चार प्रश्नोंकी कहानीसे बड़ी जल्दी समय में भा जायगा जो पहले पहल हाथी देखने गये थे। यह प्रसिद्ध बात है कि बालू जंगल (एक भ्रष्टाकी जानवर Zebra) को भारीभार कम्बल धोड़नेवाला घोड़ा और समुद्रके बड़ा तालाब कहते हैं। इसमें मितव्ययिताका सिद्धान्त काम करता है। हम लोग प्रायः मानसिक आकारमें बहुत भारी परिवर्तन नहीं करना चाहते, अतः नये विचारोंको पुरानेसे मिलाकर ग्रहण करते हैं। यह अनिच्छा बड़े होते-होते बढ़ती जाती है और हम पुराने खंडी कहलाने लगते हैं।

हमारा पूर्वानुवर्ती ज्ञान हमारे ऐसे ही विचारों पर आधित है। ये पूर्वानुवर्ती ज्ञान सम्बन्धी विचार अतिने ही अधिक होंगे हमें उतना ही अधिक बोध होगा। जो बालू सोना और जागना शब्द समझ सेता है, वह छड़ी, पून, पेड़ सबके लिए इन्हीं प्रयोगमें जाता है। छड़ी रख दी जाने पर सोती है, और सड़ीकी जाने पर जग जाती है। यही कारण है एक साधारण थीमारीमें हमारी अपेक्षा डॉक्टर अधिक बातें देत सेता है। इसी प्रकार रात्रनीति विद्यार्थी प्रचलित रात्रनीतिमें हमारी अपेक्षा अधिक समझ सेता है। अतः अन्वेषण यह कर्तव्य है कि जहां पूर्वानुवर्ती ज्ञानके ढेरकी कमी हो,

यहाँ उसे विद्यार्थियोंको प्रदान करे।

पूर्वानुवर्ती ज्ञानके परिणामस्वरूप नया भी सुघर जाता है। हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं होता, जिसका वर्णन न हो सके। इसका स्वभाव हमारे स्वभावके अनुसार होता है। अतः चन्द्रग्रहण एक ज्योतिषी और जंगलीके मन पर भिन्न प्रकारके प्रभाव डालता है। यदि एक ही बात भिन्न श्रोताओंको बताई जाय तो सब उसे भिन्न प्रकारसे ग्रहण करेंगे। जैसे यदि चन्द्र, दिल्ली और कुत्तेको दूध पिलाया जाता है तो वह प्रत्येकमें भिन्न प्रकारकी शारीरिक रचना करता है। केवल नया अनुभव ही नहीं सुघरता वरन् पुराना भी परिवर्तित हो जाता है। एक जर्मन बालक, जिसके मूँह में जेठे और नीले रंगके दो दाँत हैं, यह समझता है कि मेजके चार पाँच होते हैं और वह चार कोनोंकी ही होती है। परन्तु जब उसे गोल मेज दिखाई पड़ती है तो उसका पुराना विचार बदल जाता है। एक अंग्रेज बालक यही समझता है कि मनुष्य सब गोरे होते हैं और जब वह पहली बार किसी काले आदमीको देखता है तो यही समझता है कि यह कोयलेकी कोठरीमें से आ रहा है। पूर्वानुवर्ती ज्ञानके द्वारा समझ भी बढ़ती है। हम एक बातको तभी अच्छी तरह समझते हैं जब इसका वर्गीकरण करके इसे अन्य चीजोंसे सम्बन्ध कर लेते हैं। अतः किसी भी नई वस्तु का हमारे लिए तब तक कोई मूल्य नहीं होता जब तक हम यह नहीं जान लेते कि यह कहाँ की है। पूर्वानुवर्ती ज्ञानका फल रचि होता है। जिसमें हमारी रचि हो वह नयेमें पुराना और पुरानेमें नया हो जाता है। विलकुल नयेके लिए हमें कोई रचि नहीं होती और विलकुल पुरानेसे हम शक जाते हैं। पूर्वानुवर्ती ज्ञान हमारे ज्ञानको सफुलत करके उसका एकीकरण करता है। पुनर्निर्माणके कालकी यह विशेषता है। अन्तमें यही ज्ञान बालकको ज्ञान प्राप्त करनेका कर्ता बना देता है। हम कितना ही समय बालककी तरह-तरह की सूचना देनेमें लगा दें परन्तु जब तक हम अवगत बातोंसे उन्हें सम्बन्ध नहीं कर देते, उसका कोई विशेष परिणाम नहीं होगा।

पढ़ानेमें पूर्वानुवर्ती ज्ञानका सिद्धान्त मौलिक विशेषता रखता है। अध्यापक अपने विषयोंका अध्ययन अवश्य करे, क्योंकि प्रत्येक बालक अपने पूर्वज्ञानके आधार पर ही ज्ञान प्राप्त करता है। अतः अध्यापक का पहला कर्तव्य व्यक्तिगत मस्तिष्कका अध्ययन है, ताकि वह बालकको इस प्रकार पढ़ाए जो वह समझ सके। जो कुछ बालकके मनमें पहलेसे है उससे नई बातोंका सम्बन्ध स्थापित किए बिना शिक्षा संभव नहीं। इस बातका पूरा लाभ उठाना चाहिए। तैयारी (preparation) और पुनरावृत्तिवादका यही महत्त्व है। तैयारीमें हम अवधानके सम्मुख पूर्वानुवर्ती ज्ञानका ढेर लाते हैं, और उसे स्पष्ट करते हैं,

पुनरावृत्तिमें हम पहले दिनके पाठके लिए वर्तमानको स्पष्ट करके दूसरे दिनके पाठकी रीति करते हैं। नये ज्ञानको पुरानेके रूपमें रखा जाए ताकि मस्तिष्कमें जो कुछ है उसे उगका समीकरण हो सके। जहाँ पूर्वानुवर्ती ज्ञानकी सामग्री न हो वहाँ अभ्यासक उसका प्रबन्ध करें। यही व्याख्याका मूल है। ज्ञानकी रचना धनुष भी निरीक्षण, विचार और पहचानियोंसे बढ़ाना चाहिए। इन ज्ञानकी आवश्यकताके कारण यह भी स्वाभाविक है, फिर धारणमें उन्नति धीरे-धीरे होगी। हमें नये ज्ञानको इतना समय देना चाहिए कि वह पुरानेके साथ धपना स्थान से ले। यदि जल्दीमें ज्ञानका ढेर लगा दिया गया तो बालकको सोचनेका और उसे धरने पूर्व ज्ञानके साथ टिकानेसे सगानेका समय नहीं मिलेगा। अतः हमें धारणसे चलना चाहिए परन्तु साथ ही परीक्षाके काँडे पहले सर पाठ समाप्त कर लेने चाहिए। यदि अन्तिम दिनोंमें एकदम बहुत-सा पढ़ाया जाना तो पूर्व ज्ञानसे कोई सम्बन्ध नहीं स्थापित कर पायगा, अतः उसका समीकरण नहीं हो सकेगा।

स्मृति

जब मस्तिष्क अपनी क्रियाशीलताके द्वारा प्राप्त विचारोंको ज्ञात करता, धारण करता और कामके समय सम्मुख ले आता है तो इसे स्मृतिका कार्य कहते हैं। इस प्रकार स्मृतिमें तीन स्पष्ट भवस्थाएं हैं—(१) किसी वस्तु या विचारको ग्रहण करना (apprehension) (२) उसे धारण करना (retention) और (३) उसको पुनरावृत्ति कर सकना। प्रतिमा वह साधन है जिसके द्वारा मस्तिष्कमें अनुभव एकत्रित किए जाते हैं। जब हम यह याद करनेकी चेष्टा करते हैं कि सन्तरा किस प्रकारका होता है तो विचार आता है कि इसका रंग कुछ पीला-सा और आकार गोल है, तब उसके स्पर्शकी भावना, गन्ध और स्वाद दिमागमें आ जाते हैं, और इस प्रकार 'सन्तरा विचार' आता है। बहुतसे सन्तरोंकी यादके कारण, हम इस विचारमें गड़बड़ा नहीं सकते। इस प्रकारके विचारको प्रतिमा, एक मानसिक प्रतिमा या प्रतिनिधि प्रतिमा कहते हैं। प्रत्यक्ष विरोध दिलानेमें इसकी प्रकृति सरलतासे समझमें आ सकती है। प्रत्यक्ष किसी वास्तविक वस्तुके कारण होता है और प्रतिमा बाहरी पदार्थोंसे स्वतंत्र है। प्रत्यक्ष इच्छासे स्वतंत्र है परन्तु प्रतिमा इच्छा पर आश्रित है और इच्छाके कारण ही जेतनामें आती है। प्रत्यक्ष पदर्शनार्थक (presentative) होता है और विचार अधिकतर प्रतिनिध्यात्मक (representative)। प्रत्यक्ष और प्रतिमाके बीचके गतकी पृति बहुत-सी मध्यस्थ मानसिक क्रियाओंके द्वारा होती है। जैसे गेंद पकड़नेके कुछ देर बाद हाथ भलभलाता है। यह प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि वहां शारीरिक उत्तेजना नहीं है। यह प्रतिमा भी नहीं है क्योंकि इसका कारण ऐसी उत्तेजना है। अतः इसे उत्तर-प्रत्यक्ष (after-percept) कहते हैं। एक खलठा हुआ गाना जो हमने सुना है हमारे मस्तिष्कमें बार-बार आता रहता है। परन्तु यह उत्तर प्रत्यक्ष

नहीं है, क्योंकि यह शारीरिक उत्तेजनाके कारण नहीं है; और यह शून्य प्रतिमा भी नहीं है, क्योंकि यह इच्छाशक्तिके बिना प्रयाग किए ही छाता है। अतः इसे अस्थायी मूर्तिप्रतिमा कहते हैं। हम प्रतिमाको पुनरुज्जीविग (revived) प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षीका शून्य कह सकते हैं, और यही स्मृति प्रक्रियाओंमें काम करता है।

स्मृति प्रक्रियाएं दो बातों पर आधारित हैं—(१) धारण करनेकी शक्तिपर और, (२) सम्बन्ध-संगठनों (organisation of association) की संख्या पर। प्रत्यक्ष व्यवस्थामें यह मान लिया जाता है कि सब मानसिक क्रिया नवेंस क्रियाते होती हैं। अतः नवेंस बनावटकी विभिन्नताके साथ ही साथ स्मृतिकी विविधताएं भी विभिन्न होंगी। अतः प्रत्यक्ष ही सब व्यक्तियोंकी स्मृति भी भिन्न कोटिही होगी। स्कॉट, मॅकॉले, गेटे, म्लैस्टर जैसे बड़िया स्मृतिवासीकी स्मृतिशा भी यही आधार था। उनके नाड़ी-मंडलके प्रकारके आधार पर ही उनको स्मृतिका प्रकार निश्चित होना है। कुछ स्मृति ग्रहण करनेमें मीन और धारण करनेमें पत्थर होती हैं। एडिसन की 'कैमरा भांस' थी। वह कोशको कहीं से खोल लेता और तीन मिनटमें दोनों धोरके विषय पढ़कर और अपनी भांसोंसे उनकी तस्वीर सो खींच लेता और फिर उन दोनों पृष्ठोंके किसी भी शब्दकी स्थिति अथवा परिमाण सम्बन्धी बातोंका उत्तर दे सकता था। कुछ स्मृतियां ऐसी आश्चर्यजनक होती हैं कि उनको दीर्घकाल कहा जा सकता है। डॉ० सेडन पार्लियामेंटके किसी ऐक्टके केवल एक बार पढ़ने पर पूरा सुना जाते थे। सेनेका (Seneca) १,००० शब्दोंको एक बार सुनकर उसी क्रमसे दोहरा देता था। जेम्स ने एक अमेरिकन अन्धे कृषकके विषयमें लिखा है कि वह पिछले चालीस वर्षोंके दिन और तारीख, मौसम तथा अपने प्रत्येक दिनका काम सुना देता था। फ्रेडर ने एक ऐसे व्यक्तिके विषयमें लिखा है, जो एक बार सुनकर ५२ शब्दोंकी संख्या सुना देता था। इस प्रकारकी स्मृतियां बनाई नहीं जा सकतीं, बल्कि ऐसी धारणाशक्ति सहित उत्पन्न होती हैं। परन्तु साधारणतः मनुष्योंमें सामान्य धारणाशक्ति होती है और जीवन भर इससे ही अधिकसे अधिक लाभ उठाना चाहिए। स्मृति अच्छी बनाए रखनेका एक उपाय यह है कि स्वास्थ्य अच्छा रखा जाय। अच्छी नींद और दधिर, व्यायाम आदि नाड़ी-मंडलको ठीक रखते हैं, जिससे धारणाशक्तिसे अच्छा काम लिया जा सकता है। आवश्यकतासे कम या अधिक भोजन और अरिधम अथवा किसी भी बातके प्राधिक्यका प्रभाव स्मृति पर पड़ता है। प्रायः अच्छी धारणाशक्ति होने पर भी हम उसे अनुचित भोजन, अधिक कार्य, व्यायामहीनता, असुद्ध वायु, अनुचित वस्त्र, चिन्ता आदिसे उसे खराब कर देते हैं। अतः मस्तिष्कको प्रत्येक प्रकारकी यकानसे दूर रहना चाहिए।

अच्छी स्मृति की अन्य दो बातें, सम्बन्ध और संगठन, स्मृति सम्बन्धी प्रत्ययों को सलत सिद्ध करती हैं। प्राचीनकालमें यह समझा जाता था कि स्मृति की भ्रान्तरिक शक्ति (faculty) के कारण हम याद रखते हैं। परन्तु यह कोई व्याख्या नहीं है, इसके द्वारा तो हम जब ही यह याद कर लेते जब कहते 'याद करो।' जब तक हमें यह नहीं बताया जाता कि यह याद करो, तब तक हम कुछ याद नहीं कर पाते। संकेतके बिना हम कुछ भी नहीं याद रख सकते। यदि इसकी कोई भ्रान्तरिक शक्ति होती तो आवश्यकताके समय अवश्य याद रख लेते। यदि स्मृति भगवान् की देन होती तो पुनरावृत्ति की आवश्यकता न होती। पुरानी-नई सब बातें समान याद रहतीं। यदि हम सम्बन्धी (association) के द्वारा याद रखते हैं तो हम सरलतासे समझ सकते हैं कि नई चीजें क्यों अच्छी याद होती हैं, अतः स्मृति की भ्रान्तरिक शक्ति वास्तवमें विचार सम्बन्ध (association of ideas) का दूसरा रूप है। हम सम्बन्धोंके कारण याद रखते हैं। हमारी मानसिक रचनाके अलग-अलग विचार सम्बन्धोंके अंशरूप समूह हैं, जो अन्तमें मस्त्रियोंकी भांति एकत्रित होते हैं। जब एक समूहकी एक चीज सोची जाती है तो उसी समूहकी सम्बन्धित बातें भी याद आ जाती हैं। प्रत्येक विचार दूसरे विचारके लिए संकेत और सहारा बन जाता है। अच्छी स्मृति का रहस्य इसीमें है कि प्रत्येक बातके विभिन्न प्रकारके बहुतसे समूह बनानेकी शक्ति हो। जो अपने अनुभव पर विचार करके उसे चेतन सम्बन्धोंके साथ मूँप लेता है, वही उन्हें सर्वोत्तम प्रकारसे याद रख सकता है। अतः हमारी प्राकृतिक धारणा शक्तिसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण ये सम्बन्ध हैं जो हमसे याद करवाते हैं। प्रायः हमें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो पहचानने हुए लगते हैं, परन्तु ठीकसे याद नहीं आते। जब वे कोई ऐसा घटना बताते हैं जिसमें हम उनके अर्थमें आए थे, तब स्मरणकी बाड़-सी आने लगती है। यहाँ हमारी प्राकृतिक धारणा शक्ति सलती पर यो पर हमारे सम्बन्धोंने उसे संभाल लिया। एक दिन एक नौकरने इस बातसे साज्र इन्कार कर दिया, कि उसने धमकू सज्जन को एक पत्र दिया था। उन्हें सामने देता ही ऐसा करनेकी बात तुरन्त याद आ गई। इन्हीं बातोंके कारण अक्सर ने कहा है कि हममें सामान्य स्मृति नहीं होती बरन् विशेष बातोंके लिए होती है, जिनके साथ मस्तिष्कमें सम्बन्ध बन गए हैं। कोई ऐतिहासिक बातोंको, दूसरा विज्ञानको, तीसरा विज्ञानकी बातोंको अधिक याद रखता है। एक कालिका लिलाड़ी यादके जीवनमें पढ़नेकी बातें भूलकर फुटबॉलकी बातें अब भी यादसे बजा सकता था। सायद शार्विन और फ्रेडर भी अन्य लोगोंमें कम स्मृति रखते थे।

वर्तमान प्रयोजनोंके लिए भूलकालके अनुभव याद रखनेके कारण स्मृति लाभदायक

है। अतः अध्यायी स्मृति की एक पहचान है कि वह सरलतासे स्मरण कर सके। इसके लिए कुछ बातें हैं। यह वह अवस्थाएं हैं जिनमें अनुभव प्राग्ज किया गया है। ये पांच हैं, अनुभव की नवीनता (recency), तीव्रता (frequency), प्रधानता (primacy), स्पष्टता (vividness), और सम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता। प्रयोग के द्वारा इन पाँचों कार्य समझने का सकता है। अपनी कक्षा के भाषकों के सम्मुख १३-१४ शब्द पढ़िए, जो लगभग समान शक्ति के हैं, परन्तु एक अधिक शक्तिशाली हो। उनमेंसे एक शब्द दो-तीन बार कहिए। आप देखेंगे कि पहला, अन्तिमी, कई बार कहा हुआ और सबसे अधिक शक्तिशाली शब्द अधिक याद होंगे। पहले तीन धारणा नवीनता, प्रधानता और तीव्रता अनुभव के ऐहिक (temporal) रूप हैं और स्पष्टता इसका गुण बताती है। सम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

नवीनता. अनुभव जितना ही नवीन होगा उतना ही सीधे याद हो सकेगा, यह एक साधारण अनुभव की बात है। अध्यापन में यह इसलिए भी विशेष है कि रटने के काम को बन करता है। परीक्षा के ठीक पहले अपनी स्मृति को ताजा करना विद्यार्थी के लिए बहुत महत्व रखता है। यदि रटने का समर्थन करें तो इसका श्रेष्ठ प्रयोग होगा। रटने का प्रश्न है परीक्षा से ठीक पहले किसी भाँति दिमाग में सब चीजों का भर लेना। इस प्रकार सीखने के मन में सम्बन्ध नहीं बनते। अतः रटने से शिक्षा का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और इसलिए परीक्षा योग्यता का खराब टेस्ट हो जाती है। तो यह सबसे भिन्नव्ययी विधिके विचार से सर्वोत्तम होती (यदि इससे बाह्योप फल मिलें), परन्तु ऐसा नहीं होता। अध्यापक की हैसियत से नवीनता का नियम हमारे लिए अर्थ रखता है, क्योंकि पाठ के अन्त में जिन बातों पर हम ख़ोर देना चाहते हैं और दूसरे दिन के लिए याद रखना चाहते हैं, उनको दोहराने का मूल्य इससे मालूम हो जाता है।

प्रधानता. प्रत्येक व्यक्ति प्रथम प्रभाव की शक्ति को मानता है। यह सदा स्थायी होती है। नई चीज ध्यान को आकर्षित करती है। एक जर्मन व्यक्ति के विषय में बताया है कि प्रंग्रेजी भाषा-भाषी देश का नागरिक बन जाने के बाद उसे जर्मन भाषा में बातचीत करने में कठिनाई होने लगी। परन्तु अन्तिम धीमारी में वह अंग्रेजी बिलकुल भूल गया और अपनी देशी जर्मन में बातचीत करने लगा। वृद्धजन प्रायः नवीन बातों को भूल जाते हैं परन्तु अपने वचन की स्मृति को बड़ा स्पष्ट रखते हैं। इससे अध्यापक समझ सकता है कि बालक को नई वस्तु आकर्षक होती है, अतः उसे नए विषय की भूमिका को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहिए। कुछ लोग किसी विषय के प्रति घृणा करते हैं उसका कारण यह है कि उसके साथ

नेई अगुसकर अनुभव सम्बन्धित है।

स्पष्टता. यह संवेदनकी श्रेणी है। पढ़ानेमें इसका तात्पर्य है कि अस्पष्टता और एकस्वरता न हो, वरन् पाठ आकर्षक, स्पष्ट और जोरदार हो। गहरा प्रभाव पक्का होता है। आह्वय करनेवाली धट्टनावा वर्णन हम बड़ी शक्तद्विष्टे याद कर लेते हैं। इसका महत्त्व नहीं कि हम अपनी शिक्षामें अमत्कारपूर्ण विधियाँ काममें लाए। परन्तु अध्यापकके तरीके हर समय सावधान, सच्चे और प्रयोजनयुक्त होने चाहिएं। उसकी बोली स्पष्ट, तेज और प्रभावशाली हो। उसकी परिभाषाएँ शुद्ध, उसकी पाठ सामग्री ठीकसे चुनी हुई तथा उसके उदाहरण उचित और प्रकाशपूर्ण हों। हजोत्साह करनेवाला संक्षेप इतना स्पष्ट हो कि भविष्यमें फिर वह काम न हो। निम्न श्रेणीके बालक अपनी इन्द्रियोंके वशीभूत होते हैं, अतः हमें उन्हींकी सरलता लेनी चाहिए।

सौम्यता. अध्यापकको पूर्ण बनाता है। पढ़ानेमें इसको इस रूपमें कहा जा सकता है कि पुनरावृत्ति सीखनेकी अंतनी है। यह भावत डालनेमें भी बहुत आवश्यक है, और उच्च शिक्षामें भी कम आवश्यक नहीं।-जुए अध्यापकमें कदाचित् महत्त्वसे बड़ा दोष होता है कि वह काफ़ी पुनरावृत्ति नहीं करता।

सीखनेकी प्रक्रिया. भाइयोंके कर्षकी कोमलता तथा साकार सामग्रीसे सम्बन्ध होने के कारण उद्युक्त चार भाग अन्धी तरह काम करते हैं। परन्तु सीखनेमें हम ऐसे अनुभवोंसे नहीं वरन् भाषासे, जो साक्षात्कृत हैं, सम्बन्ध रखते हैं। अतः जो हमें याद करना है वह एक प्रकारसे सशिक्षित अनुभव है। इस प्रयोजनके लिए सबसे लाभप्रद बात सम्बन्ध या संगठन है। यह विचार सम्बन्धोंके द्वारा निर्णयोंको सामूहिक बनाना है, जो विचारोंके द्वारा गुप्त जाते हैं। जब एकवार दो चीजें विचारमें सम्बद्ध हो जाती हैं तब वह पुनरावृत्तिकी अपेक्षा मनमें अधिक स्थायी रूपसे स्थापन कर लेती है।

इसी कारणसे स्मरणके लिए सम्बन्ध सर्वोपरि है। विचार सम्बन्धके दो नियम हैं— (१) समानता का और (२) «तारत्व्य» का (contiguity)। (१) समान अनुभव एक-दूसरेका स्मरण कराते और समान विचार एक-दूसरेका संकेत करते हैं। नीले घण्टके प्रयोगमें नीला आकाश, नीला कोट आदि कई विचार मनमें आ सकते हैं। इनमें से प्रत्येक विचार किसी पूर्व विचारकी समानताके कारण आता है। चतुर और काल्पनिक मस्तिष्क समानता जल्दी देख लेते हैं। इस प्रकार उनके मानसिक सम्बन्धोंमें तुल्यता अथवा समानता शृंखला बना देती है। इसका उपनियम विरोधका नियम है, जो बताता है कि परस्पर विरोधी बातें भी एक-दूसरेकी याद दिलाती हैं। जैसे गरमीसे ठंडका संकेत

होता है, लम्बेसे छोटेका, पहाड़से घाटीका, गुणसे दुर्गुणका। यह विधताके प्रत्ययके द्वारा होता है और वास्तवमें वह समानताके नियमका ही एक रूप है। मनुष्य-वृत्तिके होनेके कारण गुण और दुर्गुण समान हैं। काला और सफ़ेद रंग हैं, रात-दिन एक समान चीजें हैं। समानताके द्वारा स्थापित सम्बन्ध उच्च मस्तिष्ककी निशानी है। मौखिक विचारकों और श्रव्येषुकोमें इसका सर्वोत्तम प्रदर्शन होता है। (२) साधारणतः शब्दोंके कारण सम्बन्ध बनते हैं। जिन वस्तुओंका अनुभव एक साथ होता है वह सम्बन्ध आती है और एक-दूसरेकी याद दिलाती हैं। सम्बन्ध प्रायः समय और स्थानका ही है। आश्विन कहनेसे कार्तिक और कार्तिकसे कार्तिकेयका ध्यान आ जाता है। जब इ क्रमानुसार बोलकर सीखते हैं तो प्रथमतः तारतम्यके नियमके कारण विचार मनमें सर हो जाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ से च, छ, ज, झ, ञ याद आ जाने हैं। तारतम्यका स्थापित सम्बन्ध सर्वोत्तम नहीं है और इसके कभी-कभी पढ़ानेमें घातक परिणाम हो सकते हैं। जो अध्यापक समझानेके लिए तारतम्य (contiguity) पर आश्रित रहता है वह समय ध्वंस नष्ट करता है। 'भाव' के ऊपर पदार्थ पाठमें अध्यापक इस प्रकार भ्रमिष्ठ बनाता है, 'भाव मुझ तुमने नारनेमें क्या पीया?' कदाचिन् बहुतसे बालकोंने पुष्टि परवात् उसे उत्तरमिमें 'भाव', और कदाचिन् यह उत्तर बिल्कुल भी न मिले। यहाँ अध्यापक तारतम्य पर भरोसा किया और घुमा-फिराकर ऐसा संवाद पुष्टा जिनके घनेक ही उत्तर है। यदि तारतम्य ही काममें आता है तो निवृत्तका होना चाहिए। जैसे बुधके बर्तन बाहुमें तुम्हारी मां नारनेमें क्या पीनेको देती है? तारतम्यका नियम वस्तुओंको स्थापित सिखानेका भी उत्तरदायी है। जो अध्यापक समझकर बात करता है वह वास्तविक परी समय और स्थान सम्बन्धी घटनाओं द्वारा बहक जाता है और जो सज्जना है कि परिणामक कभी न पढ़े।

सम्बन्धका एक धम होनेके कारण हेतुत्व (causality) इतना आसानी है कि इसे सबदनेके समय नामसे पुष्टाया गया है। कारण-सम्बन्ध विचारोंमें सद्धारिता सम्बन्ध विचारोंमें अन्तर बगानेवाली ही विद्यमान है। विद्यमान विचार समझानीत होने हेतु पहिलेमें परिणामके पूर्व कारण होना चाहिए। दूसरे सद्धारिता-सम्बन्धमें नहीं बल्कि तब और परिणाममें आसानी है कि एकके बाद दूसरा आये। इस प्रकार कार्य-कारण सम्बन्ध समय और स्थानमें स्थान और विस्तृत तथा स्थानी होने हेतु और मानसिक विधानों बहुत काम आते हैं। वैज्ञानिकोंमें वैज्ञानिक और अनुभवों में सही अन्तर करनेवाली योग्यता ही इन प्रकारके सम्बन्ध बनानी है। व्यर्थ बातोंकी घनेता अन्तर बगानेका अन्तर्गत कर लेना

सरल है। विचार-सम्बन्ध बना लेना ही याद कर लेना है। यही कारण है कि हम रटाने की प्रवृत्ति तर्कबुद्धि प्रधान (rational) शिक्षा पर अधिक जोर देते हैं। भूगोल, इतिहास, विज्ञान कोई भी विषय हो कार्य-कारणका क्रम बताकर ज्ञानको मस्तिष्कमें बैठते हैं। यह हमें इस विचार पर ले जाता है कि विज्ञान चूकितर्कबुद्धि-प्रधान प्रणाली है, स्मृति सहायक और श्रम बचानेवाली चीज है। बहुतसे उदाहरण देनेके बदले यह उन सबसे एक ऐसा नियम तैयार कर लेता है जो उनमें सम्बन्ध बताता और इस प्रकार बेहतर बचाता है। दार्शनिक प्रणालीको भी, जो कि सब ज्ञानका एकीकरण करती है, मानसिक मितव्ययता प्रवृत्ति करनी चाहिए। विचार-अमता अच्छी स्मृतिकी कुंजी है, क्योंकि विचारना सम्बन्ध स्थापित करनेका दूसरा नाम है। तथ्योंको मस्तिष्कमें बैठानेके लिए कार्य-कारण सम्बन्ध बताने चाहिए। पुनरावृत्तिके बदले उन बातोंको सम्बन्ध द्वारा बुद्धिमत्तासे समझाना चाहिए। जब इस प्रकारको विचार-शक्ति नहीं होती तभी स्मृति भी नहीं होती और असम्बद्ध बातें भूल जाती हैं। यदि अध्यापक प्राकृतिक धारणा-शक्तिके लिए कुछ नहीं कर सक्ता तो वह सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए तो बहुत कुछ कर सकता है और इस प्रकार अच्छी स्मृति बना सकता है।

स्मृति शिक्षण-प्रणालीके रूपमें स्मृतिकी सहायताकी और भी विधि हैं। यह अपनी सफलताके लिए उन कृत्रिम तरीकों पर आश्रित है जैसे घन्टके समूह बनाकर याद दिलानेमें सहायक होना। मात्रक स्मृति-प्रणालियां बहुत लोकप्रिय हैं। वह बालकसे एक विशेष टांचा बनवाते हैं और इसके आधार पर एक विशेष सम्बन्धमें याद करनेकी सब बातें क्रमबद्ध करते हैं। जहां सफलता मिलती है वहां मानना पड़ेगा कि प्राकृतिक देनकी योग्यता क्रमबद्ध करनेवालेने बड़ा दी। छोटे क्षेत्रमें ध्यान केन्द्रित करने से ही जल्दी याद होता है। स्मृति-शिक्षण करनेवालोंकी इच्छा-प्रबलतासे ही समझो भाषा मूढ़ तो जीव लिया जाता है। स्मृतिकी उत्पत्ति सम्बन्धोंके संगठन पर भी आश्रित है। स्मृति सुधारनेके सिद्धान्त याद करनेवाली वस्तुसे सम्बन्ध स्थापित करना है, उसके बाद वह विचार और प्रवृत्तियोंके द्वारा चेतनामें स्थापित की जाती है। जैसे तारीख और नाम याद करनेमें कोई तर्कबुद्धिमूलक विचार-सम्बन्ध तो होता नहीं, मतः स्मृति सहायक सम्बन्धके लिए उसमें कृत्रिम कारण देनेकी चेष्टा करता है। जैसे पाइक्स पीक (Pike's Peak) की ऊंचाई १२,३६५ फीट याद करनेमें कठिनाई न होये, यदि उसका सम्बन्ध वर्षके १२ महीने और ३६५ दिनसे कर दिया जाय। तारीखें याद करनेमें इतिहासज्ञकी विधि अच्छी है। वह घटनाओंको संयुक्त करना जानता है, मतः घटनाको सरलतासे टीक

जगह पर लग देता है। इन तरकीबोंसे मिली सहायता भी अनुचित है, क्योंकि स्टू-
 रटनेमें लगाती है, और विचारोंकी अपेक्षा शब्दों पर अधिक ध्यान देती है; परन्तु
 जो ऐसी है जो बालक समझ नहीं सकता, फिर भी उसे कंठस्थ करनी होती है। मैं
 'तीन दिनोंका है सेप्टेम्बर'। रागसे सीखनेमें सरलता होती है। यदि हमें परिभाषा
 सदस्योंके नाम याद करने है तो उनको ऐसे क्रममें रख लिया जाय कि ध्वनिका कुछ बिना
 हो सके। प्रथम धक्षरोंको मिलाकर याद करनेसे भी ठीक रहता है, जैसे ईन
 (P.E.P.S.U.)।

इससे हम कंठस्थ करनेके प्रश्न पर आते हैं। इस बात पर प्राचीन शिक्षाने धारणा
 से अधिक जोर दिया और नई शिक्षा इसे धारण्यकतासे अधिक धुणाकी दृष्टिसे देखती है।
 मोंटेगू (Montaigne) का कहना था कि कंठस्थ करना सीखना नहीं है। यह सब
 सकता है जब हम रटने (learning by rote) और कंठस्थ करने (learning
 by heart) में अंतर करें। कंठस्थ करनेका अर्थ यह है कि विषयको इतना जान लिये
 जाय कि वह हमारा एक भाग हो जाय। बातें विचारोंके क्रमसे याद होती हैं और अर्थोंके
 क्रमसे भी। रटनेमें शब्दोंका ही क्रम ध्यानमें रखा जाता है, विचारोंके क्रमकी धारणा
 होती है। उनके अर्थ पर बिना ध्यान दिए ही तोनेकी तरह रटना होगा है। दोनों
 धरना क्षेत्र है। वैसे दोनोंमें से कोई भी बहुत प्रयोजनीय नहीं है, परन्तु रटना और
 धरना है। जब केवल आकार पर ध्यान देना है, तब तो रटना बाध्यता और आवश्यकता
 है। एक कविताकी सुन्दरता उसके आकारमें है। यह बड़ा बुरा सगता है, जबकीई कविता
 कोई उचित कहनेकी कोशिश करता है और बड़ी मुश्किलसे उसके टुकड़े ही याद कर सता
 है और धरना जोड़-जोड़ बैठाना है। एक कविता या तो ज्योंकी त्यों मुनाई जाय या उनके
 अर्थ समझाय जाय। ६-१० वर्षकी आयुमें बालकका मस्तिष्क बहुत कोमल होता है, जो
 उस समय कुछ भी धारण कर सकता है। इन समय उसे ऐसी चीजें याद करा दी जाय
 जो उसे धारण जीवनमें लाभदायक हों। वह जो सीखता है, धारण समझ न पाय, पर धार
 में समझ जायगा। धार यह है कि उसके मस्तिष्ककी कोमलताका पूरा लाभ उठाया जाय।
 इतिहासकी तारीखें, भूगोलका प्रश्न, व्याकरण आदिका कोई अर्थ नहीं, पर धार कलक
 होता है। साहित्यके सुन्दर शब्द, जिनमें उच्च विचार और सुन्दर भाषा हो, कंठस्थ करने
 चाहिए। कविताके सूत्र (formulas) और परिभाषा जो हमारे ज्ञानकी सज्जना का
 देती और धारण बना देती है, रट भंगे चाहिए। परन्तु अर्थ तो यह होना कि वह जो
 बिना समझने न याद दिये जाय। इन प्रकार विद्यार्थियोंके निरीक्षणसे निम्न बातें आ

सकते हैं, विशेष घटनाओंके नियम निकालकर और वर्गीकरण करके भी। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कठस्थ नहीं करनी चाहिएं, जैसे व्याकरणमें अक्षरादोकी सूची, या भौगोलिक प्रदातकी सूची या आवात-निर्यात, खाड़ी, अन्तरोप आदिकी सूची।

शुक्ति कंठस्थ करनेका भी कुछ मूल्य है, हमें ऐसा करनेकी सर्वोत्तम विधि निकासनी चाहिए। इसके तीन तरीके हैं, पुनरावृत्ति, एकाग्रता (concentration) और स्मरण (recall)। पुनरावृत्ति सीखता (frequency) पर आधित होती है। एकाग्रता अवधानसहित पुनरावृत्ति पर। स्मरणमें हम उसी विषयको जितनी बार हो सके दोहराकर स्मरण करनेकी चेष्टा करते और विचार सम्बन्धोंको स्थिर करते हैं। पिछली विधि सर्वोत्तम है, क्योंकि यह पहली दो को मिला लेती है; मितव्ययी भी है, क्योंकि सीखनेवाला जैसे ही सीख लेता है रुक जाता है, स्मरण करके देखता और निश्चय हो जाता है। यह अच्छी आदत डालता और सम्बन्ध तथा संगठनसे काम करता है। सामग्रीका प्रयोग करने की दो विधियां हैं।

पूर्ण और विभाग रीति। विभाग-रीतिमें यह होगा कि कविताकी एक पंक्तिकी पुनरावृत्ति की जाय और जब वह याद हो जाय तब आगे बढ़े। इससे चलत सम्बन्ध बन जाते हैं जैसे एक पंक्तिका प्रारम्भ और अन्त सम्बन्धित हो जाते हैं और पूरी कविता सुनानेमें भूलें हो जाती है। अनुभवके द्वारा 'पूर्ण रीति' अधिक मितव्ययी समझी गई है। यह ठीक सम्बन्ध बनाती और पूर्ण विचार पर खीर देती है, अतः समय बचाती है। इसमें कुछ दोष भी है। जब विषय समान कठिनार्थका नहीं होता, तब सब भागों पर समान समय लगाना समय नष्ट करना होगा। दूसरे, पहले कुछ प्रयत्नोंमें सफलता न मिलनेसे सीखने वालेको निवृत्ताहित भी होना पड़ता है। स्मरणका प्रयोग करना भी कठिन है। अतः दोनों विधियोंका सम्मिश्रण अच्छा होगा। जैसे यदि एक लम्बी कविता याद करनी है तो पद्य-पद्यत याद करो, वरन् विचार समूहमें उसे बांट लो। जब ऐसे टुकड़ोंमें याद हो जाय तब पूरा सीखो।

कंठस्थ करनेमें जो समय लगाना जाता है उसका प्रयोग भी पूर्ण या विभाग विधि से हो सकता है। यह अधिक लाभप्रद होता है यदि हम पुनरावृत्तियोंको अधिक समयके अन्दर विभाजित कर दें, इसकी अपेक्षा कि सब एकदमसे करें। इससे धारणा अच्छी होती है। यदि १२ पुनरावृत्तियोंसे याद कर सकते हो तो यह अच्छा होगा कि ३-४ के समूहमें एक-एक बार करो, फिर रुक जाओ। विरामके समय मस्तिष्क अपने आप कुछ सीखता रहता है। डाक्टर ब्लाईट ने प्रयोगसे सिद्ध किया है कि दो दिनोंके बाद सबसे अच्छा याद

होता है। इससे कम समयमें कम याद होना और अधिक समयमें अधिक भूलना है। ये की स्मृतिशक्ति एकदमसे नष्ट होने पर, जब यह अच्छा होने लगता है तो पहले गु पुरानी बातें याद होती और फिर निवट की। इसका अर्थ यह है कि सोचनेमें थोड़ा वि देनेसे याद होता है। अभ्यास छोड़ देनेसे सम्बन्ध श्रृंखला पक्की होती है, इसका यह अ नहीं कि वह तैयार होती रहती है, बल्कि एक तो विश्रामके कारण यकान मिटनेसे, दूसरी श्रृंखलाके अधिक पक्की होनेसे और तीसरे अप्रयोगके कारण अवांछनीय श्रृंखलाओंके निर् होनेसे सुधार होता है। कंठस्थ किया जानेवाला विषय बालकोंके सामने इस प्रकार रक जाय कि सब इन्द्रियां प्रभावित हों। राग भी सहायक होता है। प्रत्येक बालक अपनी गतिसे काम करे और विश्रामके काल भी हों। अभ्यासक अर्थ समझाए और अंठके विकास सम्बन्ध बताए।

स्मृति कई प्रकारकी होती है। तात्कालिक (immediate) स्मृति थोड़े समयके लिए होती है। यह वक्तवाओं, उपदेशकों, वकीलों और अभ्यासकोंके लिए बहुत लाभदायक है। उन्हें थोड़े समयके लिए बहुत बातें याद रखनी होती हैं। स्थायी स्मृति बहुत समयके लिए होती है। यह अधिक मूल्य रखती है। बच्चोंमें तात्कालिक नहीं स्थायी स्मृति होती है। यदि विषयोंके क्रमके अनुसार स्मृतिका विभाजन करें तो (१) असम्बद्ध स्मृति (desultory) में कमहीन बातें भी धारणाशक्तिके कारण याद होती हैं। (२) रटनेकी स्मृतिमें सब शब्द ज्योंके त्यों सुना दिए जाते हैं। (३) तार्किक स्मृति उन्हीं शब्दोंकी नहीं दोहराती वरन् अर्थ समझा देती है। यह स्मृति अर्थकी है। बच्चोंमें असम्बद्ध और रटनस्मृति बहुत होती है, परन्तु तार्किक बहुत कम। अभ्यासक, मुंसी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य लोगोंकी असम्बद्ध स्मृतिकी बहुत आवश्यकता होती है। रटनस्मृतिकी आवश्यकता ताक खेलनेवाले, गायकों और संगीतज्ञोंकी अधिक होती है। याद करनेकी गतिसे स्मृति तीव्र या मन्द हो सकती है। जल्दी सीखना, जल्दी भूलना सत्य नहीं है। जो जल्दी सीख लेते हैं उनमें प्रायः धारणाशक्ति बहुत होती है। सीखनेकी सरलता और धारणाशक्ति प्राप्तमें सम्बद्ध होती है, अतः एक व्यक्तिकी अपार धारणाशक्ति उसकी स्मृतिकी पक्का करती है, चाहे सीखनेकी विधियां कितनी ही अच्छी हों।

भूली हुई बातका स्मरण करनेमें थोड़ी-सी पुनरावृत्तिकी आवश्यकता होती है। धारीरिक आदतें जैसे साइकिल चलाना, तैरना आदि इतनी जल्दी नहीं भूलतीं जितनी जल्दी भाषाकी आदतें। एक तो मौलिक सम्बन्धोंके कारण दूसरे वह बहुत अधिक सीखा हुआ होता है। भाषाकी आदत कृत्रिम होती है, और अत्यधिक सीखी हुई भी नहीं होती।

५-१० वर्षकी शारीरिक आयु ५०-६० प्रतिशत भूलती और मायाकी शत प्रतिशत। सार्यक विषय जैसे कविता आदि देर तक याद रहता है, निरर्थक जल्दी ही भूल जाता है। एबिंगहाउस (Ebbinghaus) ने पता लगाया कि सीखा हुआ विषय २० मिनट बाद ५८ प्रतिशत याद रहता है, एक घंटे बाद ४४ प्रतिशत, नौ घंटे बाद ३६ प्रतिशत, एक दिन के बाद ३४ प्रतिशत, दो दिनके बाद २८ प्रतिशत, ६ दिन बाद २५ प्रतिशत और ३० दिन के बाद २१ प्रतिशत। अतः २४ घंटेके अन्दर सबसे अधिक भूलता और बाकी तीन दिन में भूलता है। अतः हमें प्रारम्भिक अवस्थामें ही भूल जानेके पहले पुनरावृत्ति करके पक्का कर लेना चाहिए। उसने यह भी बताया कि भुली चीज सीखनेमें जितनी ही देर लयेगी उतनी ही समयकी बचतकी कमी होगी। अप्रयोगसे भूलता है, इसी कारण वर्षके अन्तमें पाठोंको दोहराते हैं। चित्त-विरलेषण (psychoanalysis) करनेवालोंने बताया है कि विस्मृति केवल निष्क्रिय कार्य नहीं होता। उनके विचारसे यह रसा-मंत्र है जिससे दुःखदायक अनुभव दिमागको भावित न किए रहें। हम चेक भुलाना याद रखते हैं बिल चुकाना नहीं। सुखद अनुभव दुखदसे अधिक याद रहते हैं। हमें व्यर्थ बातोंको भूलनेकी कला सीखनी चाहिए, जिसे चेतना इन बातोंसे न भरी रहे।

कल्पना

कल्पनाकी परिभाषा इन्द्रियोंके समक्ष न होनेवाले पदार्थोंकी चेतना है। प्रत्यक्षीकरण में संवेदन उत्पन्न करनेवाली उत्तेजना सामने होती है परन्तु स्मृतिमें मौलिक उत्तेजना नहीं रहती। अतः कल्पना और स्मृति दोनों आदर्श प्रतिनिधित्वके उदाहरण हैं, जिनमें पूर्वानुभूत अनुभव प्रतिमाके रूपमें स्मरण किए जाते हैं। स्मृति पूर्वानुभवोंको मौलिक समूहोंमें लानेका प्रयास करती है। हमारी परिभाषाके अनुसार यही कल्पना भी हुई, क्योंकि यह उन पदार्थोंकी चेतना है जो इन्द्रियोंके समक्ष नहीं हैं। परन्तु यह कल्पनाका एक ही अंग है, जिसे पुनरुत्पादक (reproductive) कल्पना कहते हैं। कल्पनाका दूसरा रूप भी है जिसमें पुनरुत्पादक प्रतिमाएं पूर्वानुभूत संवेदनोंका स्मरण ठीकसे कराती हैं। परन्तु उनका समूह दूसरी प्रकारका होता है। स्मरण किए गए प्रत्यक्ष उद्भव, परिवर्तित और फिरसे सम्मिश्रित हो जाते हैं। पूर्वानुभवोंके परिणामस्वरूप जो सामग्री मस्तिष्कमें अमा है उसीसे प्रतिमाएं फिरसे बनती हैं। यद्यपि कोई नई सामग्री प्रयोगमें नहीं आती परन्तु पुरानीका ऐसा सम्मिश्रण हो जाता है कि विलकुल नया विचार बन जाता है। अतः इसे उत्पादक या रचनात्मक (constructive) कल्पना कह देते हैं। पुनरुत्पादक कल्पना तो स्मृति ही है अतः जब हम कल्पनाकी बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य रचनात्मक कल्पनासे होता है।

कल्पनाकी विशेषता यह है कि इसमें फिरसे पूर्वानुभूत संवेदनोंका समूह बनानेका प्रयास होता है। जब मस्तिष्क पुराने अनुभवोंका केवल पुनरुत्पादन करता या फिरसे बँटाता है तब मनोवैज्ञानिकोंके कथनानुसार पुनरुत्पादक कल्पनाका कार्य होता है। यदि पूर्वप्राप्त अनुभवोंको मस्तिष्क पहचान ले तो यह स्मृति है। अतः भूतकालके अनुभवोंको

पहचानना और पुनरुत्पादन करना स्मृति है, और दूसरी ओर यदि मस्तिष्क प्रतिमात्रोका पुनरुत्पादन करता है और उन्हें नई प्रणालियोंमें एकत्रित कर देता है तो वह रचनात्मक कल्पनाका कार्य होता है। कल्पनाको प्रायः मस्तिष्ककी उत्पादक शक्ति कहा गया है, परन्तु वास्तवमें यह मस्तिष्कके पुराने विचारोंकी नए क्रममें ढालना है। पुराने अनुभवों की नए ढाँचेमें ढालना। यह उत्पादक नहीं वरन् रचनात्मक शक्ति है। इसमें बिल्कुल नया तत्व कोई भी नहीं आ सकता। कोई कल्पना ऐसे रंगका चित्र नहीं खींच सकती जो उसने देखा ही न हो। स्थल संसारकी भाँति मानसिक संसारमें भी नई रचना करना असम्भव है।

दोनों प्रकारकी कल्पनाके उदाहरण सरलतासे मिल जाते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को निकटकी पहाड़ी पर ले जाता है। वह चढ़नेमें लगा समय, भूमि, उपज, ठंड आदि सब पर ध्यान देते हैं। लौटने पर उनके मस्तिष्कमें स्मृतिके कारण पहाड़ीकी प्रतिमा आती है। यह पुनरुत्पादक कल्पनाका उदाहरण है। अब इस पहाड़ीके विचारके आधार पर अध्यापक पहाड़का विचार बनाना चाहता है। वह ऐसे पहाड़का वर्णन करता है जिस पर चढ़नेमें १३-१४ घंटे लगें, जिसकी चोटी पर कोई उपज नहीं, केवल बर्फ और बादल ही हैं। यह पुराने विचारोंका मिश्रण करके बिल्कुल नई वस्तु तैयार करना है। यह उनके पहाड़ीके अनुभवसे बनाया गया।

प्राचीन कालमें लोग यह सोचते थे कि कल्पनाका कोई व्यावहारिक लाभ नहीं, अतः उसका दमन किया जाय। परन्तु अब इसका मूल्य माना जाता है। नये बागकी योजना बनानेवाला माली चित्रकार, गणितज्ञ, इंजीनियर सबको वह ज्ञान चाहिए जो वहाँ नहीं है। यह केवल कवि, कहानी लेखक, कलाकार, संगीतज्ञ और अन्वेषकके लिए ही नहीं है वरन् संसारके सब पदार्थोंके पीछे एक विचार है जो उत्पादक है और जो पूर्व विचारोंके सम्मिश्रणसे नया विचार बनाता है, अथवा यों कहा जाये कि यह कल्पनाका कार्य है। स्मृतिका मूल्य इसमें है कि अनुभवकी बँसीकी बँसी पुनरावृत्ति हो जाती है। कल्पना हमें बदलती हुई परिस्थितियोंसे सामना करने योग्य बनाती है, और स्मृति अपरिवर्तित परिस्थितियोंसे। हम अपनी पूर्वानुभवकी स्मृतिकी सहायता पर ही नई चीजके लिए आश्रित नहीं रह सकते। हम बहुतसे तत्वोंको अपने अनुभवसे और कल्पनाके द्वारा दूसरे क्रममें ढालनेकी चेष्टा करते हैं जिससे प्रतिक्रियाकी ठीक विधिका पता चल सके। यदि हम ऐसा नहीं करते तो सदा भूतकालके बन्धनमें पड़े रहते हैं। सबसे लाभप्रद बात है बिल्कुल नई परिस्थितियोंकी कल्पना और फिर उन परिस्थितियोंके लिए तैयार रहना।

यह दूरवृत्ति है। आदर्शवाद यह मनुष्यको अच्छा और योग्य बनानेकी चेष्टा करता है, धन उपनिशद्गी पर आधारित है। विज्ञानमें इनके सिद्धान्त बनते हैं, आचार्य जीवत यह मनुष्यको बचका देगा है।

कल्पनाके कई वर्ग हैं। एक तो यह अनुकृती (imitative) होता है, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके भाषे, कविता, गित्र, गुग्गुलु आदिको पनन्द करता है। यह उदाहरण हो सकता है जैसे कविमें, गायकमें, चित्रकारमें। उदाहरण कल्पनाके भी दो प्रकार हैं, एक हृण पर आधारित है कि उदाहरणकी मर्यादा मनुष्यके लिए बाध्य है या धार्मिक। प्रथम बाह्य प्रदर्शन (pragmatic) वाला जैसे पुन, दूगरा कलाका (aesthetic) जैसे कविता, पुस्तक आदि। एक तीसरा प्रकार भी है, जो स्वच्छन्द है और बिना मर्यादा (fantasy) कहते हैं। यह वही प्रकार है जिसे मंडम माटेसरी जैसे व्यक्तिमें नापसन्द किया और वह परियोंकी कहानियोंके विरुद्ध हैं। उदाहरण कल्पनाका दूधण वर्गीकरण है—मनगदन्त (fanciful), वास्तविक (realistic) और आदर्शवादी (idealistic)। मनगदन्त कल्पना स्वच्छन्द है, सम्भवको परवाह नहीं करती और विस्तृत होती है। यह स्वयं अपना परिणाम है और अपनेसे परे कुछ नहीं देखती। छोटे बच्चोंकी कल्पना इसी प्रकारकी होती है। यह उनकी खेलेकी दुनिया है। उनकी कल्पना की विचित्रताओंकी तुलना वयस्कोंके स्वप्नसे की जाती है। अनुभवहीनता और प्राकृतिक नियमोंकी अज्ञानताके साथ बालककी कल्पना अपने निकटकी सामग्रीकी सहायतासे इतर उधर दौड़ लगाती है, जैसे किसी भी बंडेको घोड़ा बना लेना। कुछ बड़े आदर्शवादी भी होती हैं, जैसे वालिशतोंकी कहानीका लेखक। हवाई किले बनानेमें सभी वयस्क इस प्रकार की कल्पना करते हैं। वास्तविक कल्पना वास्तविक दशाओंमें ही सीमित रहती है और सम्भवसे व्यवहार रखती है। इसका कुछ प्रयोजन होता है और कुछ प्रयोग भी। इसमें धन्य विभागोंकी भांति बहुत-सा संवेगात्मक (emotional) भाग नहीं होता। यह तर्क और विचार करनेमें बहुत लाभप्रद है। यह नई परिस्थितियोंसे व्यवहार करती और उनको रचना करती है। उनसे व्यवहार करनेके साधन निकालती और परिणाम पहलेसे बता देती है। यह अन्वेषक, कारीगर, डॉक्टर तथा अध्यापकके काममें आती है। तथा और भी बहुतोंके काममें आती है। परिवर्तनशील क्षेत्रोंमें यह बहुत क्रियाशील है। आदर्शवादी कल्पना बीच की है। न उड़ानवाली और न वास्तविककी सीमाके अन्दर रहनेवाली। यह सम्भवसे, जो हो सकता है पर हुमा नहीं है, उससे व्यवहार करती है। यह सदा भविष्य की ओर देखती है, क्योंकि कार्यरूपमें

परिणत होने पर भादशावादी नहीं रहती। इसका मानन्द इसीके लिए है, परन्तु इसीके लिए जीवित नहीं बरन् परिणामकी घोर दृष्टि लगाये रहती है। यह मनुष्य-जीवनसे सम्बन्धित है। इसमें सबेगात्मक भाव होते हैं। यह भादशाका हृदय है। किशोर इसी कल्पनामें रहता है। उसके स्वप्न भविष्य-सम्बन्धी होते हैं, साधियोंकी सेवा, अपनी सफलता आदि। नायक-पूजन (hero-worship) में भी यह होती है और काल्पनिक तथा वास्तविक मनुष्यमें अन्तर करती है।

यह विभाग मनुष्यकी तीन अवस्थाओंके अनुकूल है। (१) बालपनकी कल्पना प्रचुर कही जा सकती है। यह वास्तविकता और कल्पनामें कोई अन्तर नहीं करती। इसकी प्रतिशयोक्तियां भूठ नहीं होती। इसकी विचित्र रचनाएं चेतनाको वास्तविक मालूम होती हैं। यह परियों और दाहीदोकी कहानियोंका काल है। (२) युवावस्थाकी कल्पना भादशावादी होती है। भविष्य और अज्ञात सुन्द मालूम होता है। जीवनके वास्तविक अनुभव भादशावादके युगमें घिसट जाते हैं और मनुष्यप्रकृतिके बड़े-बड़े उदार भादशा जीवन में वास्तविकताको ढूँढ़ते हैं। यह कहानी, अन्धे इतिहास, कल्पित कथा और साहित्यिक कार्योंके नायकका काल होता है। (३) वयस्क की कल्पना अनुशासित कहला सकती है। वास्तविकता गम्भीरवर्ण धारण कर लेती है। मनुष्य अपने दूरस्थ अहंशकी ओर सन्तोषसे बढ़ता है। यह समय कलाकार, कवि, अन्वेषक तथा वित्त और उद्यमके नायकों का है। बालककी भादशयें पुस्तिका, युवावस्थाके स्वप्न और वयस्कके कार्य, विवासके क्रम मालूम होते हैं।

विशेषकर प्रारम्भिक अवस्थाओंमें यह देसना भावश्यक है कि ऐसी तरकीबें निबाली जायं कि सम्मुख धार्मिक सामग्रीसे विचारोका प्रसंग मिल जाय, अतः बालकोंकी धारणा लक्ष्युक्त हो, यह सिखाना चाहिए। यह बाह्य नियंत्रणसे हो सकता है। कुछ प्रायोगिक परिणाम बचनानाके आधुनिक पर बनाए जा सकते हैं। परिणामकी शुद्धता-अशुद्धता अनुसन्धान जाती है। बालकसे एक कहानी चित्रित करनेकी कहा जा सकता है। उसकी कल्पनाके प्रासंगिक होनेकी परीक्षा उन चित्रोंका धीविर्य अनीविर्य हो होगा और यह व्यावहारिक भावश्यकताओंसे भी सम्बद्ध होगा। कुछ लोग बिनो विनो विषय पर बहूत से विचार ले आते हैं परन्तु यह अप्रासंगिक होनेसे गड़बड़ा देते हैं। इनका कारण मौनिक प्रभावोंके ग्रहण करनेकी विधि है। कुछ मस्तिष्क उत्तमके हुए होते हैं और अन्य सुलभके हुए। एक उस मेडकी भाति है जिसमें सब चीजें बेनरतीव पड़ी हैं, और दूसरी उसकी भाति जिसमें सब चीजें वर्गीकरण करके ठीकसे सगी हैं। अतः यह इस पर आधित है कि

मौलिक प्रभाव किस प्रकार ग्रहण हुआ और आवश्यकता पड़ने पर सरलतासे दिन बालक प्रथवा नहीं। उन बालकोंको जिन्हें एक नियम सिखा दिया गया है, उनको ऐसे हाथ दिये जा सकते हैं जिनमें विधिका चुनाव हो। जब किसी कल्पनाकी ठीकसे परीक्षा हुई तो पता चलता है कि कल्पना वहाँ तक सामप्रद है कि यह व्यावहारिक प्रयोजनकी सहायता हो। इस प्रकारकी व्यावहारिक समस्याएं बालककी आवश्यकता प्रथवा स्वयंसे सम्बन्धित की जा सकती हैं। यह भी वांछनीय नहीं है कि कल्पनाका अकेले शिक्षण हो। फिर तो ऐसे समझमें अब यह छोटे प्रश्न हल कर रहा है, जिसमें कठिन कल्पनाकी प्रति आवश्यकता नहीं तो उसकी कल्पना स्वयं-अंकी उड़ान करती है। अतः कल्पनाके प्रश्न के लिए पर्याप्त अवसर हो, ताकि यह बादमें विचारमें कार्य कर सके और कुछ तरीके ऐसे हों जिनसे कुछ उत्साहक कल्पनाओंमें बालकके विचारोंके प्रासंगिक होने पर कुछ दिशेवत हो सके।

मनुष्य-कल्पनाके सम्बन्धमें मानुका ही अन्तर नहीं है बल्कि मनुष्य भी मनुष्ये विकृत होता है। हमारी शिक्षा दिन इन्द्रियोंके द्वारा प्रभाव मिलते हैं उसके द्वारा होती है। हम अपनी सभी इन्द्रियोंसे प्रभाव प्राप्त करते हैं, परन्तु हम सब एक विशेष इन्द्रियसे प्रभाव लेना अधिक पसन्द करते हैं। जैसे कुछ लोग घ्राणसे, कानसे, दृष्टिसे, स्पर्शसे दृष्ट्य करते हैं। एड्रिज ग्रीन (Edridge Green) ने एक विशेष इन्द्रियके विषयमें कहा है जो घ्राणसे बिल्कुल प्रभाव नहीं ग्रहण करता था। उसको भी उसके काममें बैठी रहती, परन्तु अब तक वह न बोलती वह उसे प्रत्यक्ष रूपसे कुछ सोच घ्राणसे, अन्य जानसे, स्पर्शसे सीखते हैं। यद्यपि आवश्यकता के विज्ञान इस प्रकारके 'विरोध प्रकार' में विरोध नहीं करता, परन्तु यह कहा जा सकता है कि हरेक बालकमें सब प्रकारके सङ्के होने। अतः पढ़ाने समय सब इन्द्रियों को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। शोर्ष पर तिसरना और बोलना दोनों होने चाहिए। बालक जहाँ तक हो गई उत्तेजनाओंको देते, सुने, हाथमें ले, लिये और कुछ हाथमें ले। कल्पनाकी उड़ानके लिए कुछ जानबूझी सामग्री हो। अतः हमें सब इन्द्रियोंकी आवश्यकता चाहिए। इन्द्रिय-धाराओंकी श्रितनी लक्ष्य और प्राथम्य होना, कल्पनाका लक्ष्य ही अन्तर्गत विकसित होना। आवश्यकता के अनुसार कल्पनाके इन्द्रिय मनुष्योंका परिवर्तन है। हमारे वर्गोंमें अर्थक मानुकी विरोधपूर्ण सामने या जानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकारकी कल्पना जाको विरोधताओंके रूपमें ही करते हैं। चाहे हमारी सबकी कल्पना

कतनी ही भिन्न हो घंटीकी कल्पना ध्वज-सम्बन्धी होती है, चित्रकी दृष्टि-सम्बन्धी, सख्तमलकी स्पर्श सम्बन्धी भादि। हमारी शिक्षा इस विशेषताको बताए।

कल्पनाके शिक्षणमें कुछ कार्य भी सहायक होते हैं। कहानियां चित्रित हों। पढ़ाई में भ्रान्तरिक दृष्टि हो। केवल चित्रित पत्रों और सख्तबारोंका पढ़ाना ठीक नहीं, क्योंकि कल्पनाका उसमें कोई कार्य नहीं होता। कहानीमें प्राकृतिक दृश्योंके वर्णनकी भ्रान्तरिक कल्पना हो। इतिहासके दृश्य मनमें जीवित हो जाय। ड्राइंग और हस्त-कौशलसे मनका विकास होता है, क्योंकि इसमें मस्तिष्ककी प्रतिमाओंका ठोस रूप बन जाता है। रचनात्मक कल्पना साहित्यके अध्ययनसे शिक्षित होती है। परियोंकी कहानियां और नायक-पूज (hero-worship) ऐसी उड़ानकी दुनियां तैयार करते हैं कि संसारकी वास्तविकतासे हटकर वहाँ विश्राम किया जा सकता है। कविता और उच्च कोटिके गद्यके लिए काल्पनिक व्याख्याकी आवश्यकता है। अध्यापक बालक की उत्पादक शक्तियोंको जाग्रत करे। वह कहानीकी खोज, चित्रकलामें निजी रचना, कविता लिखना, स्कूलके पत्रका सम्पादन करनेको उत्साहित करे। बालकको साहित्यिक भाव्योंका अनुकरण करने दे। स्कूलमें वाद्य लगवाये और प्रदर्शनी करे। यह प्रतिमाओं के पुनर्निर्माणमें अभ्यास दिलायेंगे। प्रत्येक कल्पनामें दो प्रणाली होती हैं, अनुभवको प्रलय करना, और पुनर्निर्माण कराना। मिश्रितमें से कुछ बातें भलग करनी होती हैं। प्रत्यय पढ़ते समय हम देखेंगे कि यह कैसे होता है। इन्हें भलग करना जितना ही पूर्णतासे होता है, विचारोंका मिश्रण उतना ही सरल हो जाता है। परियोंकी कहानी पढ़ते समय भूतप्रेत, और राक्षसोंके विषयको हटा देना चाहिए। इससे प्रसम्बद्ध कल्पना दूर हो जायगी। इतिहास, भूगोल परसे प्रारम्भ हों। शातसे भ्रान्तातकी और से जायें। नमूने और चित्र बड़े लाभकारी होते हैं। इसी प्रकार यदि अध्यापकके शब्द-चित्र अच्छे हों तो लाभप्रद होते हैं। कुछ अध्यापक बहुत अधिक समझते हैं, वह कल्पनाकी उड़ानके लिए कुछ भी नहीं छोड़ते।

चिन्तनकी थोर परिवर्तन

बौद्धिक जीवनमें कल्पनाकी केन्द्रीय स्थिति है। एक रूपमें यह स्मृतिसे मिलती है और दूसरेमें चिन्तन (thinking) में सम्मिलित हो जाती है। एकमें पहलेके इन्द्रिय-अनुभवोंका स्मरण दिलाती और दूसरेमें नए आकार उत्पन्न करनेके लिए उन्हीं अनुभवों को एकत्र करती, और इस प्रकार चिन्तनके निष्पत्ति आ जाती है। प्राचीन मनोवैज्ञानिकों का विचार था कि मनुष्यका सम्पूर्ण मानसिक जीवन एकता और भिन्नताके प्रत्यक्षोत्पन्न, धारणा-शक्ति और दो प्रकारके सम्बन्धों—समानता और सहचारिता—से बना है, और बुद्धिका अर्थ यही सब था। उनका कहना था कि सम्बन्ध (association) के नियम प्रत्येक विचार-शृंखलाको समझ सकते हैं। हर्बर्ट ने सम्बन्धको विचारोंकी सकारण (causal) शृंखला समझकर इसे इस काममें लिया, जिससे विचारों और सम्बन्धों तथा उनके उत्पन्न-चढ़ावकी वास्तविक यंत्र-रचना हो सके। यह कहा गया था कि यह नियम मस्तिष्कको चालू रखते और इच्छाशक्तिको उत्पन्न करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि हर्बर्ट के अनुयायियोंने संवेग पर अधिक ध्यान नहीं दिया। विचार केवल परस्पर ही आश्रित नहीं होते। बहुत बार वह हमारी अस्थायी उमंग (mood) और सांवेगिक अवस्था पर भी आश्रित होते हैं। हर्बर्ट का यांत्रिकताका विचार क्योंकि स्यों नहीं माना जा सकता। मनुष्यमें अपने सम्बन्धोंको नियन्त्रित करनेकी सीमित शक्ति होती है और यही शक्ति है जो विचार करनेवाले और तर्क-बुद्धिवाले मनुष्य और पशुमें अन्तर करती है। सोचनेका अर्थ केवल यही नहीं है कि सम्बन्ध-विचारोंका क्रम बंधा हो। यदि ऐसा होता तो उच्च-कोटिके पशु भी सोच सकते होते। लॉर्डे मॉर्गन के कुत्तेका उदाहरण है जब वह अपने मालिककी सीटी सुनता तो कमरेसे बाहर बगीचेमें जाकर अर्धला सोलता

इस प्रकार पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, अतः उसमें मशीनकी भांति कार्य नहीं होना पड़ता। हर बार विचार-शक्तिके द्वारा यह व्यवस्था की जाती है। इसका अर्थ यह है कि समान परिस्थितियोंमें आदत और परिवर्तनशीलमें विचारशक्ति व्यवस्था करती है। एक साइकिल चलानेवाला अभ्याससे सम्बन्धित करना सीखकर अपने माप अपनाता है, जब अब सम्बन्धनकी गड़बड़ी होती है तब चेतनाका काम होता है। अज्ञानका कारण ६६ प्रतिशत व्यवस्थाओंमें नियतका काम आदतके अनुसार करता है, परन्तु तूफानके समय या रास्ता भूल जाने पर उसके सम्बन्धका उत्तरदायित्व सामने आता है। एक पापद उसके जीवनमें एक ही बार हो। यहाँ उसकी आदत उसकी सहायता नहीं करती। वह अपने तथा समान व्यक्तियोंके जीवनके समान अनुभवों तथा सिद्धांतोंको माप और विशेष व्यवस्थाकी आवश्यकताके लिए कोई तरीका निकाले। यही कारण है कि उत्तरदायी पक्षों पर स्थित व्यक्तियोंको अधिक ध्यान दिया जाता है। उनकी परीक्षा वशावित् जीवनमें एक ही बार होती है, पर उन्हें असफल नहीं होना चाहिए। सेनापति मुख्य अपने ध्यानमें नहीं आता जा सकता। ऐसे व्यक्ति अतिरिक्त व्यवस्थाओंका आग्रह करते हैं और उन्हीं पर महान् परिणाम आश्रित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति वशावित् मार्ग नहीं अपनाते, बरन् नया मार्ग खोज निकालते हैं। वह यह सब विन्तनके द्वारा करते हैं।

अतः ऐसे भी व्यवहार आते हैं जब मूलप्रवृत्ति और आदतकी व्यवस्थाएँ पर्याप्त नहीं होतीं। मूलप्रवृत्तिमूलक व्यवस्था एक प्रकारकी प्रतिक्रिया है, जो आतीव हनिहायक प्रवृत्ति नहीं और जीवनके लिए सबसे अच्छी है। अब बहुत खोरकी आवाज सुनाई पड़ती है तो हमारा मूढ़ मूल आना है और हमारे हाथ हमारे कान पर चले आते हैं। इस प्रकार हम बिना सोचे ही अपने कानके पर्देकी रक्षा कर लेते हैं। तेज प्रकाशकी देगडर हम अपने ध्यान ही आग्रह कर लेते हैं। बहुत-सी व्यवस्थाओंमें इस प्रकारकी मूलप्रवृत्ति मूलक व्यवस्था टूट रहती है। अन्य व्यवस्थाओंकी पुनरावृत्ति जीवनमें होती रहती है। उनकी आदत पड़ना अच्छा है। एक व्यक्ति बिना सोचे अपनी कमीजके बटन बन्द कर लेता है। इस प्रकारके कार्योंमें सोचने बिना केन्द्रीय हृद् ही प्रतिक्रिया होती है। यदि परिस्थितियोंकी प्रतिक्रिया विचारके द्वारा होती है। इस प्रकारकी प्रतिक्रिया का निर्णय (judgement) करते हैं, और निर्णय करते हैं जो एक ही ठीक परिस्थिति का कारण बनने पर प्रयत्न होता है। इसमें समस्याका हल करनेके लिए मूलप्रवृत्तिके अनुभव का प्रयोग करते हैं। यह सब कार्य ही जो कुछ व्यवस्थाओंके द्वारा उभरित विचार आना है और फिर पुन व्यवस्थाकी आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह पुनर्ब्यवस्था (readjustment)।

जिसकी सिद्धिका पता इसके शोधित्वसे लगता है। चिन्तनमें हम इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त मप्राप्त तक पहुँचते हैं। दृष्टिमें अन्तर्दृष्टिको और शातसे अज्ञातको और जाते हैं। सबसे अन्धकारमें कूदना होता है। अतः यह उदाहरण है। हम दो प्रकारके भूतकालके अनुभवोंको नई परिस्थितियोंके काममें ला सकते हैं, वास्तविकतासे जैसे व्यावहारिक निर्णयमें और संशेषमें जैसे प्रत्ययमूलक निर्णयमें।

व्यावहारिक निर्णय. नई परिस्थिति की कुछ बातें समान पूर्वपरिस्थितिका स्मरण दलाती हैं। इससे मस्तिष्कमें पुरानी प्रतिक्रिया घाती और उसीके आधार पर नई होती है। मान लो कोई बुरी तरह जल गया। निकटमें कोई सहायता नहीं है, परन्तु वहाँ एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पहले डॉक्टर को जले हुए की वृत्तिग करते देखा है। वह उसी तरह पट्टी बांध देता है। एक विद्युत् परिस्थिति याद आकर भव काम कर देती है। इसमें कुछ मानसिक क्रिया होती है। कोई भी दो परिस्थितियाँ बिल्कुल एक-सी नहीं होंगीं। अतः इन अनुभवोंका पारस्परिक सम्बन्ध इनका विश्लेषण करने और सम्बन्ध देखनेकी योग्यता पर आधारित है। ऐसा होने पर वर्तमान परिस्थिति पर प्रभाव डालनेवाली बातोंका संयोग होता है। इसमें तुलना और विचारोंका पृथक्करण भी होता है; दो या अधिक तत्वोंकी तुलना और एकीकरण होता है। व्यावहारिक निर्णयके अपने लाभ भी हैं। भाव और मूलप्रवृत्तिमूलक व्यवस्थाओंमें ह्रास बहुत होता है। इसमें आतीय या अत्यन्तगत असंख्य अनुभवोंकी आवश्यकता होती है। व्यावहारिक निर्णयमें एक ही अनुभव ठीक प्रतिक्रिया करा देता है। इसकी सीमा बढ़ता यही है कि जीवनमें कदाचित् ही ऐसी दो समान घटनाएं मिलती हैं जो सब तरह से एक-सी हों और ऐसा अनुभव क्योंकर त्यों स्मरण करना होता है। पशु और बालकोंमें यही निर्णय होता है।

प्रत्ययमूलक निर्णय. डॉक्टरका नौकर झुंझ कर सेता है, इसका उदाहरण लो। दो समान परिस्थिति होनेके कारण नीम हकीम कोई चलती नहीं करता। परन्तु यदि समानता केवल दिखावटी ही होती और वास्तवमें अन्तर होता तो भारी चलती हो जाती। डॉक्टर उसे अच्छी तरह देखता और समझता, इसलिए नहीं कि उसे अधिक अनुभव है, अतः परिस्थितिके अनुकूल चुनाव कर सेता। परन्तु बहुतसे उदाहरण इस प्रकार मिले हुए और परस्पर सम्बन्धित है कि डॉक्टर ठीक सिद्धान्त निकाल लेगा। इस नियमको बनाने में उसका अत्यन्तगत अनुभव नहीं बरन् सम्पूर्ण जातिका अनुभव काम करता है।

अतः अनुभवके कृतकार्य होनेके लिए संशेषमें उसका मस्तिष्क तक पहुँचना आवश्यक

है। बहुतसे अनुभवोंके लिए विस्तारकी आवश्यकता है; जिसमें से कुछ बेकार भी कदाचित् आवश्यक बात बहुत जंजालमें पड़ी हो। समानता चायद ऊपर नहीं बरन् बर्ज में हो। इसे सिद्धान्त या सार कहते हैं। प्रत्यय बनानेसे संक्षेप होता है।

प्रत्यय

ठोस अनुभवोंके संक्षेपमें विशेष तथा भावश्यक बातोंका चुनाव तथा निरर्थकका त्याग भी सम्मिलित है। यह संयोग और विश्लेषणकी विधिसे होता है। विश्लेषण अनुभवको विभाजित कर देता है। तुलना और विरोधसे उचित भागोंको चुनता और शेषको त्याग देता है। इस प्रणालीसे उस 'सम्बन्ध' का पता चलता है, जिस पर संयोग विचारका वह रूप बनाता है जिसमें वह मस्तिष्क तक ले जाया जाता है। यह रूप-पृथक्करण और सामान्यतः वह सार या भाकार प्रदर्शित करते हैं जिसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय-निर्माणकी प्रकृति कुछ समझमें आ सकती है, यदि हम प्रत्ययके दो वर्गोंका अध्ययन करें—(१) एकत्रित (collective), इसके उदाहरण-जातिवाचक संज्ञाओंमें मिलेंगे। कुछ पदार्थोंमें ऐसी साधारण बातें होती हैं कि वह एक समूहमें एकत्रित किए जा सकते हैं। इस साधारण गुणकी सम्बन्धकी दृष्टि से देखते और कुछ नाम दे देते हैं। हम समूहमें से कुछ पृथक् करके उसको नाम दे देते हैं, जैसे मनुष्य, जिसका पृथक्करण हम चीनी, ज्ञापानी, अंग्रेज, भारतीय सबमें से करते हैं। पदार्थोंकी संख्या जितनी ही अधिक होगी साधारण गुण उतने ही कम होंगे और सम्बन्ध अधिक अभ्यावहारिक होगा। (२) व्यक्तिगत अनुभव, उपर्युक्तसे पता चलता कि प्रत्यय वह है जो बहुतसे पदार्थोंमें से निकलता है, अनुभवोंमें से नहीं। परन्तु यह अनिवार्य नहीं है। हमारा पदार्थ-सम्बन्धी ज्ञान हमारे उस सम्बन्धी अनुभवोंकी संख्याके अनुसार बदलता है। जैसे हमारा मित्र-सम्बन्धी प्रत्यय उसके साथ अनुभव होनेसे बनता है। हम उसे दातरमें, खेतमें, घरमें, बसबमें, सब जगह मिलते हैं। विस्तार छूटकर स्थायी बातें ही रह जाती हैं।

अब हम विस्तार देखेंगे कि कुत्ते का प्रत्यय कैसे बनता है। बालक पहले सम्पूर्ण कुत्ते को देखता है, फिर वह कुत्ते-सम्बन्धी अनुभवोंके बढ़नेके कारण विस्तार पर ध्यान देना उसका ज्ञान बढ़ता है। पहले वह शायद बहुत बड़े सफ़ेद कुत्तेको देखता है। वह बड़ा है, यह दौड़ता है, भौंकता है, चार पैर है, खाल सफ़ेद है। फिर वह उसी भाँडाके बड़े कुत्तेको देखता है। काले रंगके प्रतिरिभत सब बातें वेंसी ही हैं। इसके बाद वह साधारण बातें जैसे दौड़ना, भौंकना, चार पैर होना, बड़ा होना आदि जान लेता है। वह छोटा कुत्ता देखता है और नया विचार मिलता है। अब फिर समान बातें मिल गईं और भाँडाकी समानता छूट गई।

यह विचार प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि यह किसी बाहरी पदार्थको नहीं बताता। कोई पुनरुज्जीवित प्रतिमा नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष नहीं। यह निर्मित प्रतिमा कल्पनाकी वस्तु भी नहीं है, क्योंकि प्रतिमाएं विभिन्न प्रत्यक्षोंसे बनती हैं। यह उन चीजोंका प्रत्यक्ष है जिनमें बहुत-सी समानताएं हैं। बालकने कुत्तेके तीन प्रत्यक्षोंको मिला-एक बना लिया। प्रत्यक्ष वह विचार-शक्ति है जो व्यक्तियोंको जातिमें, विशेषताओंमें सामान्यतामें और घनेकको एकमें करती है। प्रत्यय निवारक (exclusive) की धोखा मिलानेवाला (inclusive) अधिक होता है। जैसे बिल्ली-वंशका प्रत्यय बिल्ली, घेर, बर, चीते आदिके हमारे प्रत्यक्षोंमें सबसे बड़ी चीज है। प्रत्ययके बननेमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्ययका आधार संवेदन है। संवेदन प्रत्यक्ष बनाता, जिससे प्रतिमा तैयार होती और प्रतिमासे प्रत्यय। प्रत्ययके लिए प्रत्यक्ष आवश्यक है। प्रत्यय-विधिके निमित्त वस्तुओंका ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान पहले व्यक्तिगत और ठोस है फिर सामान्य और विशेष। प्रत्यय हमारे बढ़ते हुए ज्ञानसे बनते हैं।

प्रत्यय बनानेमें कई अवस्थाएं हैं। पहली निरीक्षण। दो या उससे अधिक निमित्त हुई वस्तुएं सामने आतीं और निरीक्षण होता है। दूसरी अवस्था तुलनाकी है। इनमें तुलना की जाती है। तीसरी अवस्था पृथक्करण की है, जिसमें समानताएं छांटकर प्रत्यय बनानेके लिए एकत्रित की जाती हैं। अन्तमें प्रत्यय मस्तिष्कमें स्पष्ट हो जाता है। इस समानतावाले व्यक्ति भी इसीके साथ आ जाते हैं और होते-होते हम ऐसी जातिको पहचानते हैं जिसके सदस्योंमें कुछ साधारण गुण हों। अतः प्रत्ययमें सदा दो विशेषताएं होती हैं—पहली इसके निर्माणसे सम्बन्ध रखनेवाली और दूसरी इसके प्रयोगसे। इस दृष्टिसे प्रत्ययकी परिभाषा कर सकते हैं, 'जब एक तत्त्व जो घनेक अनुभवोंमें साधारण है, केवल दिखता ही नहीं बरन् (१) बिना प्रत्यक्ष हुए ही विचारमें आता है और (२) विचारमें ही

जैसे मिल सकता है, तब यह सामान्य प्रत्यय होना है। सामान्य प्रत्यय होनेके लिए स्वधीकरणके प्रतिरिक्त तत्त्व-प्रेरणाके लिए भी कुछ हो, और एक विभिन्न स्थितिके लिए 'गु हो।' यह प्रत्ययों वा मस्तिष्क-स्थित नमूनोंसे ही होता है कि हम नए अनुभवोंको मस्क सकें। यह प्रत्ययकी प्रायोगिक बात है।

मानसिक जीवनमें प्रत्यय-निर्माण सर्वाधिक आवश्यक है। सब विचार प्रत्ययों पर आधारित होते और उसीमें समाप्त होते हैं। व्यक्तिगत बातोंके निरीक्षणसे हम प्रत्यय नहीं, प्रत्ययोंको मिलाकर निर्णय करते और निर्णयसे तर्क-बुद्धि और सामान्य नियमों को घाते हैं, जिससे विज्ञानका धरोर बनता है। जो सामान्य नियम हम निकालते हैं उसकी सति प्रत्ययकी सम्पूर्णता और सच्चाई पर आधारित होती है। यह वह ईंट है जिस पर हमारे मानसिक जीवनका इलाका बना है। प्रत्ययका उत्कर्ष करनेसे उच्च विचार सम्भव हो जाता है। उच्च विचार जातियोंसे सम्बन्ध रखता है न कि इकाइयोंसे। जो प्रत्यय जातियोंसे सम्बन्ध रखता है वह तर्कको प्रथम अवस्था है। धतः यह स्वभाविक है कि प्रत्ययका उत्कर्ष मानसिक नियमोंकी संख्या और प्रबलता दोनोंको बढ़ाता है, क्योंकि बहुत-सी मानसिक घान्तरिक शक्तियाँ प्रत्ययमें सम्मिलित होती हैं। प्रत्ययका उत्कर्ष मानसिक शक्तिका मितव्यय कराता है, क्योंकि यह कई बातोंको एक साथ सोचनेकी शक्ति है। यदि हममें यह शक्ति न होती तो हम अपने मस्तिष्कको सदा घसकव बातोंसे सदा हुआ पाते। अध्यापकको प्रत्यय-निर्माणमें अधिक शक्ति क्यों रखनी चाहिए, इसके अनेक कारण हैं। इसमें परिश्रम किए बिना बानकोंके मस्तिष्कमें अस्पष्ट प्रत्यय बने रहते हैं। जैसे बालक हरएकको 'दादा' कह दे, या निरीक्षणकी कमीके कारण बहुतसे खेलको भी मछली कह देने हैं, या अपूर्ण पृथक्करण, जैसे बालक जब झंगूटीके लिए गोला शब्द प्रयोग करते हैं, या भाषाका ढीला प्रयोग करते हैं। इससे स्मृति प्रत्ययकी विशेषताओंको भूल जाती है। इन दोषोंको दूर करना और अच्छे प्रत्यय बनाना, जिसका आधार ठोस उदाहरण और विस्तृत अनुभव हो तथा वह निश्चित और इतने स्पष्ट हों कि अग्यसे मिल न जायं, यह सब अध्यापकका कार्य है।

अध्यापकका कार्य अधिकतर प्रत्ययको भरना है। पहले यह देखें कि बालकके मस्तिष्कमें सन्तरेका प्रत्यय कैसे बनता है। वह पहले संस्तर देखता है जिससे उसके मस्तिष्कमें सन्तरेके लिए अस्पष्ट प्रत्यय बनता है। यह उसका तत्सम्बन्धी प्रथम विचार है। यदि इसको पुनरावृत्त किया जाए, या यह सन्तरेकी अनुपस्थितिमें भी मस्तिष्क में बना रहे तो हमें सन्तरेका प्रत्यय है। यदि बालकका सन्तरेसे फिर कोई सम्पर्क न

हो तो प्रत्यय लगभग रिक्त रहेगा। प्रायः हमारा व्यवहार प्रत्यय भी इतने अधिक नहीं होता। जब बालकका इससे अधिक सम्पर्क होता है तो प्रत्यय अधिक दुर्लभ जाता है। सन्तरा छुपा जाता है, उठाया जाता है, इसमें बौद्ध होता है। इनका एक गोल है। प्रायःके निकट सानेसे पता चलता है कि इसका द्विपका विज्ञान नहीं। इसका स्वाद लिया और सूंधा जाता है। इस जटिल प्रत्ययको सन्तरा कहते हैं। यह काफ़ी स्पष्ट है कि विभिन्न व्यक्तियोंको इसके नामसे विभिन्न अर्थ-सूचना होती है। किन्तु नाममें पाए गुणोंको अनुमान (connotation) कहते हैं।

प्रत्यय-निर्माणके लिए हमें विशेषसे सामान्यकी ओर जाना चाहिए। यह अर्थ शिक्षाके मूल पर है। यह कहता है कि सीखनेके लिए कोई राजसी मार्ग नहीं बना। सिवाय संशोधकी बहुत-सी अवस्थाओंमें से होकर। यह आवश्यक नहीं है कि संशोधित पदार्थोंसे हो, यह विशेष अनुभवसे भी हो सकता है। इसका विस्तारसे समूह तक होना भी आवश्यक नहीं। अस्तित्व विस्तारसे समूहकी ओर नहीं चलता है, वरन् एक प्रकार की एक ही प्रकारके समूहसे विस्तारसे और संयोगके द्वारा एक विशेष विचार की ओर। और फिर यह भी आवश्यक नहीं कि हम सदा विशेष बातोंसे ही सामान्य विचार की ओर जाएं। प्रायः हम कम सामान्य नियमोंसे अधिक सामान्य नियमोंकी ओर जाते हैं। और इन बातोंसे कि गर्म पानीसे दीक्षा टूट जाता है हम 'उष्णतासे बढ़ाकर विचार को जान लेते हैं। केप्लर ने गणित-नियमोंका अन्वेषण करके अपने निरीक्षणों विशेष बातोंको सामान्य नियमोंके अन्तर्गत कर दिया। म्यूटन इन नियमोंको अपने अर्थ विचारके आधारभूत नियमोंके अन्तर्गत ले आया। मनः विज्ञानकी सारी अर्थ विशेषताओंको सामान्य नियमोंके अन्तर्गत माननेमें, और सामान्यको अधिक सामान्य नियमोंके अन्तर्गत माननेमें है। यह व्यापकमूलक (inductive) विधिसे अन्वेषण करने की आवश्यकता पर और देना है।

हमने कहा है कि जैसे-जैसे हम बढ़ते जाते हैं हम अधिक भावपूर्ण होते जाते हैं। मनः विज्ञानका प्रकार अन्वेषणमूलक होना चाहिए। भावपूर्णके प्रथम साधन-साधन की मन स्थिति अनुभवोंके औचित्य सुझाते हैं अधिक दृष्टि रखना है। रचनाकी अनुभवपूर्ण सांकेतिक प्रयत्नोंका एक डेर इकट्ठा कर लेना है। परार्थ-विज्ञान और अनुभवपूर्ण इन दोनों अनुभवोंसे बढ़ा देते हैं। द्विपाराधिकाके पक्षमें लक्ष्य मन भावपूर्णता को बढ़ा देती है सदा, द्विपे लक्ष्योंकी नहीं लक्ष्य लक्ष्यता। समानता और विचारके लक्ष्य भावपूर्णता लक्ष्योंकी नहीं लक्ष्यता। इन लक्ष्य लक्ष्य सुनिश्चित ज्ञान और विचार

बदाचित् ग्रहण कर सके। बिलकुल भावपूर्ण सम्बन्धों, दार्शनिक और नैतिक विचारोंके लिए मन बहुत देरसे सजग होता है। हमें गर्म लोहे पर हाथोड करनी चाहिए। प्रत्येक अवस्थामें उचित ध्यान होना चाहिए। अतः उसके बिना मस्तिष्क रिक्त रहेंगा और यदि कोई ध्यान समयासे पहले आ गया तो असफल हो सकता है।

प्रत्ययकी उन्नतिके लिए स्कूलके पाठ काममें लाए जा सकते हैं। पदार्थ-पाठ लाभप्रद होते हैं। सांनिध्य (juxtaposition) के उपायको काममें लाना चाहिए, ताकि बालक तुलना कर सके और जाति तथा सम्बन्ध निकाल सके। प्रत्यय शिक्षण पदार्थ-पाठका प्रथम उद्देश्य है, परन्तु यदि वह केवल प्रत्यक्षीकरण पर ही समाप्त हो जाते हैं तब तो परिश्रम बेकार गया। इससे प्रत्यय उत्पन्न होना चाहिए। प्रारम्भिक विज्ञान जैसे वनस्पतिशास्त्र वर्गीकरणको शक्ति बढ़ानेके लिए बहुत अच्छा है। बालकसे स्वयं वर्गीकरण कराना चाहिए। यदि अध्यापक उसके लिए कर देता है तो यह उसी प्रकार है जैसे दूसरेके लिए खाना पचा देना। प्रत्यय बनानेके लिए निबन्ध अच्छी चीज है। यह भाष्य निर्माणकी सहायतासे होता है, जबकि बालक शब्दोंका वास्तविक अर्थ जाननेका पूर्ण प्रयास करता है।

शब्द-प्रयोग

हम कह चुके हैं कि प्रत्यय-निर्माण अनुभवोंके जमावसे होता है। उसमें से ठोस कल्पनाको त्याग देते और शब्दको विचारका प्रतिनिधि अधिकसे अधिक बनाते जाते हैं। सोचसे पता चलता है कि लोग जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, वह ठोस कल्पना छोड़ते जाते और भावपूर्ण शब्दोंका प्रयोग बढ़ाते जाते हैं। भावुक व्यक्तियोंके साथ यह और भी अधिक होता है। जैसा कि गॉल्टन (Galton) ने खोजकर निकाला है—वह विचार में ठोस कल्पनाका प्रयोग कम और शब्दिक सामग्रीका अधिक करते हैं। इससे यह पता चलता है कि शब्द-शिक्षाकी गाड़ीका चलाना बढ़ता जाता है। इस कारण और भी आवश्यक है कि सोखे हुए शब्दोंके ठीक अर्थें ज्ञात हों। प्रायः ऐसा नहीं होता और बालक शब्द ही जानते हैं उनका अर्थ नहीं। प्रायः देखा गया है कि बालक परिभाषा रट लेते हैं और उसका तात्पर्य नहीं समझते। यदि तात्पर्य समझ जाय तो उस बात को कैसे भी पूछा जाय उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे संज्ञाकी परिभाषा है, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, या व्यक्तिके नामको कहते हैं। यदि उनको पताया जाता है कि 'बुढ़ापा', 'बुराई'

ये भी संज्ञाएँ हैं तो वह नहीं समझ पाते, क्योंकि यह किसीका नाम नहीं है। अतः यह नहीं होना चाहिए कि हमारी शिक्षा शब्द-शिक्षा तक ही सीमित हो।

प्रत्यय-शिक्षणमें अध्यापकका यह कर्तव्य है कि वह देखे कि अनुभवका क्या वास्तवमें होता है, केवल मान ही नहीं लिया जाता। ऐसा करनेमें उसे देवता चाहिए कि प्रत्यय विशेष पदार्थोंसे इतना सामान्य नहीं हुए हैं जितना विशेष अनुभवोंसे बालकको ठोस प्रकारके अनुभव भी होने चाहिए, और तुलना, विरलेपन तथा पुनरावृत्ति की ओर उसे ले जाना चाहिए। यह प्रत्यय बनानेके लिए आवश्यक है। जैसे 'प्रज्ञा प्रणाली' में, भूगोलमें, एक प्रकारको समझनेके लिए केवल एक नदीका अध्ययन किया जाता है। बालक इसका चित्र तथा प्रतिरूप बनाकर इसको देखे। इन अनुभवोंसे वह एक सामान्य विचार बना लेंगे, जो भूगोल सिखानेके प्राचीन तरीकोंसे बने विचारोंके किसी प्रकार कम न होगा। इसमें सँकड़ों नदियोंकी पद्धतियोंसे तुलना हो सक्ती है। भूगोलमें रटनेकी विधिको खराब कहा गया है। गणितमें भी निराकार प्रत्यय साक्षात् सामग्रियोंसे बनाने चाहिए, नहीं तो किसी संख्याका उनके लिए कोई अर्थ नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्ञानके निराकार रूपकी प्राप्ति तभी हो सक्ती है जब कि वह साकार रूपमें निकाली जाय और ऐसा किए जानेकी वेदना हो सके। हमें फिर पता चलता है कि शब्दोंके पहले हमें वस्तुओंको काममें लानेकी आवश्यकता है। नियमों और सूत्रोंके पहले उदाहरण और विस्तार धारण चाहिए। बहुतांश विचारोंके कि भूगोलका प्रारम्भ ही नहीं करना समाप्ति भी स्कूलके क्षेत्र और निकटकी पहाड़ी पर हो जाना चाहिए। हमें साकारसे निराकारकी ओर जाना चाहिए। अध्यापक आवश्यक विचारोंको बालकके सामने रख सकता है, परन्तु उसे सावधान रहना चाहिए कि बालक उसका वही अर्थ समझे जो अध्यापक स्वयं समझता है। नहीं तो भ्रमादि परिणाम होंगे। उदाहरण काफ़ी और विभिन्न देने चाहिए।

शब्द-प्रयोग शिक्षाकी एक बड़ी समस्या है। प्रायः यह चार कारणोंसे होता है। जैसे स्कूलका एकान्त, विषयका सांकेतिक स्वभाव, शिक्षकी अकर्मण्यता और अध्यापकके परिमितता (limitations)। मनुष्यके निवास-स्थान और वास्तविक जीवनसे दूर कर दिए जाते हैं। वाक्यकी भाषा काममें नहीं आती, और सफ़रका बीज भाषाके सामने नहीं होता। इसके बिना उचित शिक्षा नहीं हो सकती। परन्तु इनके दोषोंको दूर करना चाहिए। भ्रमण करने, बाह्य अनुभवोंकी याद दिलाने और प्रतिरूप (models), आकृति, नमूने तथा वस्तुओंके चित्र दिखानेसे यह हो सकता है। शिक्षा-

सामग्रीका सांकेतिक स्वभाव पाठ्य पुस्तकके द्वारा, जो कि शिक्षाका केन्द्र होती है, प्रभाव डालता है। भाषा बहुत ही सांकेतिक होती है और जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि शब्दार्थ ठीकसे नहीं समझे गए हैं तो बालकोंके मनमें गलत धारणाएं बन जाती हैं। यदि बालकोंको सार्थक शब्द सीखने हैं तो उन्हें शब्दगत वास्तविकताका ज्ञान होना चाहिए। अपनी भ्रमपूर्णताके कारण बालक अध्यापककी भाषा पर आश्रित रहता है। नए श्रियाशील कार्यक्रममें यह दोष नहीं है। शब्द प्रयोगके ऊपर विजय पानेके लिए अध्यापककी योग्यता और धारणा विशेषता रखते हैं। अध्यापक बेरागीका जीवन व्यतीत करके मनुष्य और वस्तुओंके सम्पर्कमें आए। अपने उद्यमके प्रतिरिक्त भी उसकी कुछ शक्ति होनी चाहिए। उसे सदा बालकोंके मनमें शाब्दिक मिथ्याबोध न होने देनेके लिए सचेत रहना चाहिए। प्रश्नोंके द्वारा विषयको उनके सामने रखकर और पदार्थ दिखाकर तथा समझाकर उनकी गलत धारणाओंको शुद्ध करे।

निर्णय

निर्णयको कार्यशील बुद्धि कहा गया है। हमारे पास कितना भी ज्ञान हो वह पूरा है, यदि यह जीवनकी परिस्थितियोंका ठीकसे सामना करनेमें सहायता नहीं करता। हम इस प्रकार नैतिक परिस्थितियोंका सामना करके अपनी प्रतिक्रियाओंको उसी दृष्टिसे ठीक बना लेते हैं तब उसे निर्णयका कार्य कहते हैं। “यदि किसी स्कूलके बच्चे मानसिक धारणासे निकलते हैं जो किसी भी कार्य-क्षेत्रमें, जिसमें बालक रखे गए हैं, निर्णयको बढ़ानेवाला है तो उन स्कूलोंने अधिक कार्य कर लिया है, उनकी छोटी बालकोंमें डेर-सा ज्ञान भर देते भयवा विशेष विषयोंमें उच्च दक्षता दे देते हैं।”—हर्न

जब कभी किसी कार्यमें हां या ना करना होता है, तभी हमें निर्णय करना होता। निर्णयकी तीन विशेषताएँ हैं—(१) एक ही परिस्थितिमें विपरीत अधिकार सम्पन्न विवाद हो, (२) इन अधिकारोंको समझने और विस्तृत करनेकी प्रणाली और उन समर्थन करनेवाली बातें हों, (३) अन्तिम निर्णय, जो उस विषयको समाप्त कर दे ता भविष्यकी समान बातोंका निर्णय करनेके लिए नियम बना दे। (१) अनिश्चय ही बहुत आवश्यक है, अन्यथा एकदमसे प्रत्यक्षीकरण हो जायगा। यदि बिलकुल अन्वेषण मय होगा तो रहस्य होनेके कारण कोई निर्णय न हो सकेगा। परन्तु यदि यह परस्पर विरोधी अर्थ बतायगा तब जत्रके सामने जैसी बात होगी। हमें दूर पर एक अन्वेषण दिखाई देता है। वह क्या है? पैर? धूल? भादमी? इनमें से एक ठीक हो सकता है परन्तु फिर भी सबके पक्षमें कुछ न कुछ समझमें आना ही है। प्रत्यक्षीकरणको कंठे समझें: ऐसी परिस्थितिमें निर्णय होता है। (२) तब मुकदमा होता है, जिसमें दोनों पक्षों

वाहियोंका सन्तुलन होता है। प्रश्न ये है—(क) सार्थक बातें क्या-क्या हैं? इसका अर्थ चुनाव और त्यागना हुआ। इसको ठीकसे करनेके लिए कुशलता, युक्ति, चतुरता, अन्तर्दृष्टि और दूरदृष्टिकी आवश्यकता है। यही एक विशेषज्ञ, ज्ञाता और अज्ञकी पहचान। अन्त्याससे यह ठीक हो जाता है। मिल एक क्रिस्ता बजाता है कि एक स्कॉट कारीगर एक ऐसे रंगरेखको नोकर रखा, जो रंग बनानेमें प्रसिद्ध था। वह चाहता था कि वह अपनी कला अन्य कार्यकर्ताओंको सिखा दे। वह यह न कर सका, क्योंकि वह तील-तील कर रंग नहीं मिलाता था वरन् हाथमें भर-भरकर मिलाता था। इसे अन्तर्ज्ञान (intuitiveness) कह सकते हैं। परन्तु साधारण चुनाव और त्यागसे मार्गका पता चल जाता है और वह सावधानी, लचीलेपन, उत्सुकता और निर्णयको रोक रखनेकी योग्यता पर आश्रित रहता है। (ख) ठीक अर्थ चुनकर उसे बढ़ा देने और परिस्थितिकी समझनेके काममें लाया जाता है। (ग) प्रत्येक निर्णय एक निश्चयमें समाप्त होता है और यदि यह निश्चय सत्य सिद्ध हो जाय तो प्रायः अविध्यकी परिस्थितियों पर भी इसी प्रकार निर्णय करनेकी प्रवृत्ति हो जाती है।

अब कोई निर्णय शब्दोंमें व्यक्त किया जाता है तो उसे कर्तव्य-निर्देश (proposition) कहते हैं। प्रत्येक प्रकारका ज्ञान और विश्वास निर्णय अथवा मानसिक निश्चय के रूपमें रहता है। हम निर्णयको कर्तव्य-निर्देशके रूपमें ही पाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम याद रखें कि निर्णय मानसिक कार्य है, न कि शब्द अथवा कर्तव्य-निर्देश, जिससे वह प्राप्त है। प्रायः निर्णयके शब्द वास्तविक अर्थ समझानेमें असफल होते हैं। हमें दूसरोंसे मिला प्रत्येक निर्णय समझना होता है। शब्दोंके पीछे जाकर और वास्तविक अर्थ निश्चय करके हम इसे ग्रहण करते अथवा अपना निर्णय रोक देते हैं। अतः पहले दो उदाहरणोंमें हमने निर्णयके और भी कार्य किए। मानसिक क्रियाके रूपमें निर्णय सदा सत्य होनेका अधिकार रखता है। झूठ बातका निर्णय नहीं किया जा सकता। निर्णय झूठा हो सकता है परन्तु निर्णय करनेवाला उसे उस समय झूठ नहीं समझता। अतः निर्णयमें तो असत्यता हो सकती है पर यह असत्य कभी नहीं हो सकता। जो निर्णय करता है वह इसे झूठ सोच सकता है, पर हमें इससे क्या मतलब कि वह क्या सोचता है, परन्तु वास्तवमें क्या है। क्योंकि प्रत्येक वाक्य सत्य ही नहीं बजाता और हर एक वाक्य निर्णय नहीं होता। जैसे एक वाक्य इच्छा या आज्ञा प्रकट कर सकता है, अतः वह निर्णय नहीं है, जैसे राम यहाँ आओ। प्रश्न भी निर्णय नहीं हो सकता। दूसरे निर्णय ही झूठ या सच हो सकता है, क्योंकि तथ्य (fact) का अर्थ जगत्में होनेवाली बात नहीं वरन् वह जो ज्ञात

हो और त्रिग पर निर्णय हो सफ़ा हो। जब हम निर्णय करते हैं, तब हम इसे सब ही विश्राम करते हैं और यह निश्चय उभयंगन नहीं है, बल्कि पर्याप्त कारणों पर आधारित है, जो प्रत्येक तर्क-बुद्धिवाले व्यक्तिमें बड़ी निर्णय कराएगा। यह कहना कि निर्णय ही है, इस कहनेके बराबर है कि इसमें वास्तविकता है, परन्तु वास्तविकता मनुष्यके लिए तभी तक रहती है जब कि वह इसे जानता है। अतः प्रत्येक निर्णय अनुभवसे होता है। ऐसा अनुभव उस ज्ञानसे समरूप कर देना है जो हमारे पास सत्य प्रकृति विचारमें है।

प्रत्येक निर्णय विश्लेषण और संयोगकी क्रिया है। जिस अनुभवके भागको हम अपने निर्णय द्वारा समझते हैं, वह पूर्ण अनुभव नहीं है बल्कि अवधानके लिए चुना हुआ अंग है। अतः जब मैं कहता हूँ, 'यह पानी गरम है', तब अनुभव का केवल एक अंग प्रमुख भाग है। अतः निर्णय विश्लेषण और चुनावकी ही एक क्रिया है। फिर तापमान और अधिक तापमानमें विचार-विश्लेषण होता है। 'घोड़ा तैरना' इसके दो भाग हैं, अनुभव एक ही है। घोड़ेकी ओर बहुत-सी बातें होती हैं और घोड़ेके प्रतिरिक्त और बहुत-सी चीजें तैरती हैं। अतः निर्णय एक संयोगका कार्य है, जब कि यह घोड़े और तैरनेका विचार एक साथ ले आता है। एक तो निर्णय कर्तव्य-निर्देशके अर्थमें व्यक्त किया जाता है और दूसरे दो अनुभव साथ साथ आते हैं, अतः संयोगका विचार विश्लेषणसे प्रबुद्ध है। निर्णयके तीन अंग हैं—उद्देश्य, विषय और क्रियापद। उद्देश्य अनुभवका वह अंग है जिससे विचार निकलते, और विषयका अर्थ है विचारकी भागेकी वृत्ति जो अनुभवकी अधिक व्यक्त कर देती है। क्रियापद संयोजक मालूम होता है। परन्तु इसे इस प्रकार नहीं सोचना है, क्योंकि यह विश्लेषणकी अपेक्षा संयोग पर अधिक जोर देता है। कर्तव्य-निर्देशमें इसका कार्य यह बताना है कि निर्णय हो चुका। क्रियापद श्रृंखला नहीं बल्कि निर्णय का चिह्न है। जैसे भूखा अल्सी खाता है। भूखा उद्देश्य है और विषय अल्सी खाना, और क्रियापद भूखका अल्सी खाना। किसी-किसी उदाहरणमें विश्लेषण प्रमुख होता है, और किसीमें संयोग, जैसे ३ + ५ = ८ = ५ + ३।

हम अपने निर्णय सदा ताजे नहीं बनाते हैं। हम समाजमें उत्पन्न होते और बहुत से तैयार निर्णय कुल क्रमसे प्राप्त कर लेते हैं। कभी यह जीवित निर्णय रहे होंगे, परन्तु अथ तो मृत हैं। कभी यह भी काफ़ी तर्कके पश्चात् प्राप्त हुए होंगे, परन्तु अब यह समाजमें प्रचलित है। जैसे सामाजिक संगठन, धर्म, नीति, वैज्ञानिक सिद्धांतोंको कार्य-रूपमें परिणत करना आदिके सम्बन्धमें हम प्रायः निर्णयोंको बंशक्रमसे प्राप्त कर लेते हैं।

नको प्राप्त करनेमें हमारे पूर्वजोंने काफ़ी कष्ट उठाया होगा। एक विपरीत प्रकारका भी निर्णय होता है जो तर्कके द्वारा प्राचीन धनुभवोंसे ताज़ा प्राप्त किया जाता है। निर्णयों के इन दो छोरके बीच, जो या तो भादतकी तरह स्वयं चालू रहते हैं या नए बनाए जाते हैं, वह निर्णय हैं जो परिस्थिति बाते ही एक क्षणमें बनाए जाते हैं, जहाँ चेतन विश्लेषण और संयोग कमसे कम होता है। इनको अन्तर्ज्ञान (intuitive) के निर्णय कहते हैं और दूसरे वह हैं जो बहुत सोच-विचारके पश्चात् प्राप्त होते हैं, अतः विचारपूर्ण निर्णय कहलाते हैं। समाजसे प्राप्त किए अधिकांश निर्णय इसी प्रकारके होते हैं। इस क्षेत्रमें छोटे बालकों और जंगलियोंको छोड़कर हम सब विशेषज्ञ होते हैं। निर्णयकी शिक्षा और उन्नतिके सम्बन्धमें दो प्राकृतिक प्रकार निकलते हैं। अध्यापककी मानसिक धारणा बालकसे भिन्न होती है। अध्यापक अपना नया-पुराना संग्रह सामने लाता और कुछछो त्यागकर अन्य बातें रख लेता है। बालक विचारोंको प्राप्त करता और ग्रहण करता है। नएकी पुरानेसे संयुक्त करता है। अध्यापक त्यागने और रखनेकी क्रियामें निर्णयका प्रयोग करता है और बालक सुनना करने और ग्रहण करनेमें करता है। अध्यापकके निर्णय अधिकांश विश्लेषण-युक्त होते हैं और बालकके संयुक्त। अतः विश्लेषण-युक्त निर्णय वह हैं जो पहलेसे बने हुए हैं और संयुक्त पहले प्रयोगमें लाए जाते हैं और नए धनुभवके परिणामस्वरूप हैं। संयोगका निर्णय हमारे ज्ञानको बढ़ाता है और विश्लेषण-युक्त हमारे ज्ञानको स्पष्ट करता है।

निर्णयको प्रत्ययकी दृष्टिसे समझनेके लिए दो प्रत्ययोंको जोड़नेवाला समझना चाहिए। हमारे प्रत्यय हमारे धारणको अच्छा बनाएं, यह निर्णयके द्वारा करते हैं। दो प्रत्ययोंका भाषणमें कुछ सम्बन्ध है, निर्णय इसका एक प्रमाण है। हमारे प्रत्यय सबल या निर्बल जैसे भी हों, उसी प्रकार सार्वक और कम सार्वक हमारी उपपत्ति (proposition) होंगी। जैसे 'गोपाल मर गया' यह कम सार्वक है 'मनुष्य मर्त्य है' की अपेक्षा। पहला 'एककी उपपत्ति' (singular proposition) है और दूसरा सार्वजनिक निर्णय (universal judgements), क्योंकि पहलेमें व्यक्तिगत और दूसरेमें सार्वजनिक बात की ओर संकेत है। प्रत्ययकी भांति उपपत्तिमें भी अध्यापकका अर्थव्य इसको पूर्ण करना और सार्वक बनाना है। दूसरे चान्दोंमें, हमारा कर्तव्य है कि सामकको सार्वजनिक उपपत्तिकी ओर ले जायं। अतः आवश्यक है कि हम सार्वकताके आधार पर भिन्न प्रकारके धनुभवोंको जानें। सबसे सरल निर्णय अज्ञान (impersonal) होता है। जैसे 'पानी बरसता है', 'घोड़ सगती है', यहाँ उर्द्वय ऐसे धनुभवके ढेरका प्रतिनिधित्व करता

है, जिसका विश्लेषण नहीं हुआ है, और सारा जोर विषय पर ही पड़ना है। हमारे वर्तमान वास्तविकता बताई जाती है, उसका नाम नहीं बताया जाता। उद्देश्यको वह, यह, वह, आदि शब्दोंसे समझा देते हैं, जैसे 'यह मद्रास है', यह स्कूल है। इसे निर्देशक (demonstrative) निर्णय कहते हैं।

आगेके उच्च प्रकारके निर्णयमें विश्लेषण भागें बढ़ गया है और दो नाम निम्नलिखित— 'विशेष सम्बन्धका निर्णय' जैसे यह पुस्तक उससे भारी है, और ऐतिहासिक एकाकी निर्णय (historical singular judgement) जैसे अशोक ने कलिंग जीता। अशोक एक व्यक्तिका नाम है जिसने बहुतसे काम किए, जिनका एकीकरण उसके जीवनमें हुआ। यह सार्वजनिक है। इस प्रकारके निर्णयमें व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकारकी प्रकृति है। इसके बाद गणनाका निर्णय (judgement of enumeration) आता है। यह तब होता है जब कि कोई वर्तमान अनुभव पिछले अनेकों अनुभवोंसे मिलता हुआ हो। जैसे मेरी पिछली पाच छट्टियां शिक्षा-सम्मेलनमें ही निकलीं। परन्तु वर्तमान और भूतकालके सारे अनुभव भी भविष्यके लिए कैसे निर्णय कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि यह गायें घास खाती हैं। पहले भी खाती थी और अब भी। परन्तु हम भविष्यकी गायोंके लिए यह बात निश्चयसे कैसे कह सकते हैं। हमारा अनुभव कितना भी गहरा हो पर इसका तार्किक औचित्य (logical justification) तो नहीं हो सकता। जैसे अॉस्ट्रेलियाकी खोजके बाद यह बात प्रकृत सिद्ध हुई कि सब हंस श्वेत होते हैं। अतः औचित्य केवल विचारमें ही है परन्तु इन्द्रिय-अनुभवमें नहीं। अतः हम केवल निरीक्षणके ही द्वारा यह नहीं कह सकते कि अर्द्धवृत्तके अन्दरका त्रिभुज, जिसका आधार व्यास है, समकोण त्रिभुज होना, क्योंकि इस प्रकारके अनुमानकी त्रिभुज होंगी। हम केवल ज्ञात त्रिभुजों और अर्द्धवृत्तके कारण ही कह सकते हैं। सार्वजनिक निर्णय इगोलिए सरप है कि यह उदाहरणकी प्रकृतिये आवश्यक सम्बन्ध स्थापित करता है। इसे व्यापक (generic) निर्णय कहते हैं। जब हम यहां पहुंच जाते हैं तो वास्तविकताकी व्यवस्थासे परे पहुंच जाते हैं, क्योंकि व्यापक निर्णय स्वयं और आवश्यक दोनों प्रकारका होता है। यह आवश्यक है क्योंकि यह ऐना सार्वजनिक सम्बन्ध बनाता है जिसमें ऐसे उदाहरणोंका समावेश है, जिसमें वे सम्बन्ध वास्तव में प्रदर्शित हैं। स्वयं तब होता है जब वे उदाहरण हममें सम्मिलित हो जाते हैं।

यदि हम व्यापक निर्णयके आवश्यक विचारका विचार करने हैं तो हम कल्पित (hypothetical) निर्णय पर पहुंच जाते हैं। व्यापक निर्णयमें यथा सत्यता है कि वास्तविकताकी प्रकृति ही कोई बात इस सम्बन्धको आवश्यक बना देती है। इस बात

को कल्पित निर्णय व्यक्त कर देता है। जैसे पानी यदि ३२° फ़० पर रखा जाय तो जम जाता है। इस प्रकार शुद्ध स्पष्ट निर्णय (categorical judgement) में वास्तविकता का सम्बन्ध सादात् होता है और व्यापकमें परोक्ष। कल्पित निर्णयमें स्पष्ट सम्बन्ध ग्राह्य हो जाता और फिर निर्णय बिलकुल भावमय रह जाता है। यह तब होता है जब विधेय सदा उद्देश्यके साथ रहता है तब व्यापक निर्णय सर्वोत्तम प्रकारका होता है। अतः 'तब समकोण त्रिभुज घट्टेबूतके अन्दर खिच सकते हैं' का उल्टा भी उतना ही सत्य होना चाहिए। कल्पित निर्णय दो बातोंमें सम्बन्ध व्यक्त करता है जिससे दाँतवाली बात भी व्यक्त हो जाती है। परन्तु यह दाँत कहाँ समाप्त होगी? जैसे पानी ३२° फ़० पर जमता है इसके साथ यह दाँत है कि जब इसने तापमान पर रखा जाय, दूमरे नामस एटमॉस्फ़ेरिकल दबाव (normal atmospherical pressure) हो, इत्यादि-इत्यादि। इस प्रकारकी दाँतें अनगिनती होंगी और कदाचित् विश्व पर ही समाप्त हो, अतः जब सारे विश्वकी व्याख्या ही सभी सम्पूर्ण व्याख्या ही सकती है। यह असम्भव है। अतः हमारे प्रयोजनके लिए इतना ही काफी होगा कि हम विश्वको विभाजित करनेवालीकी छोटी प्रणालियोंमें एक को ही ठीक व्याख्या ज्ञात कर लें। इस प्रणालीका परिमाण व्यक्त करना विधेयी (disjunctive) निर्णयका कार्य है। इससे एक प्रणालीकी पूर्ण व्याख्या ही आती है, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालयमें कला, विज्ञान, कानून-शिक्षा या प्रायुर्वेदमें शिक्षा दी जाती है। यदि इसमें सब विभागोंके नाम से लिए गए तो समस्या व्यक्त हो गई।

अशुद्ध निर्णयके अनेकों कारण होते हैं। शुद्ध और पर्याप्त विचारोंकी कमी इसका आधार है। विचारोंकी, अर्थात् प्रत्ययों, प्रतिमात्रों और प्रत्ययोंकी तुलना निर्णय करने का एक खंड है। यह जितने ही अधिक और शुद्ध होंगे, निर्णय उतना ही अच्छा होगा। बालकोंका निर्णय दोषपूर्ण होता है क्योंकि उनके विचार थोड़े और असत्यतापूर्ण होते हैं। प्रायः समझकी कमीके कारण विचारोंका ठीक परीक्षण न होनेसे गलत निर्णय ही आते हैं। दो विचार आए गही कि मस्तिष्कने भटपट निर्णय किया। यही कारण है कि दोबारा किया निर्णय अधिक अच्छा होता है। यदि हम दूसरोंके शब्दोंको ठीकसे समझे बिना निर्णय करते हैं तो प्रायः वह निर्णय गलत होता है। यह निष्ठा, विश्वास और आज्ञापालनका आधार है। यह एक अच्छा प्रश्न है कि बालकोंको अपनी धारणा कहाँ तक आलोचनात्मक रखनी चाहिए, और कहाँ तक उन्हें बिना प्रश्न किए हुए ही बड़ोंका आज्ञापालन कर लेना चाहिए। बालकोंको विश्वास पर सब मान लेने दो और देखो वह कैसा शरीर गुलाम हो जाता है। बालकके साथ हर एक बात पर तर्क करो और देखो वह कैसा शेर हो जाता है। प्रायः

विचार और विवेक (Thinking and Reasoning)

जिस प्रणालीके विषयमें हम अब तक कहते आये हैं उसे मस्पष्टतः विचार कहा है। अब समय आ गया है कि हम विचारको ठीकसे समझें, विशेषकर इसलिए कि हम इसे विवेकसे अलग समझ सकें। विचार शब्दका प्रयोग हम चार भवसरों पर करते हैं। पहले हम उन सब बातोंके लिए इसका प्रयोग करते हैं जो हमारे मस्तिष्कमें आती हैं। इस प्रकार दिवास्वप्न, हवाई किलें बनाना आदि सभी विचारके अन्तर्गत हैं। यदि यह सत्य होता तो हरेक सोच सकता, क्योंकि हमारे मस्तिष्कमें बातोंका सदा एक क्रम बना रहता है। दूसरे, इसका प्रयोग उन चीजोंके लिए होता है जो मस्तिष्कमें होती हैं, परन्तु इन्द्रियोंके सम्पर्कमें नहीं आतीं। कहा जाता है कि काल्पनिक कहानी वास्तविक जीवनमें नहीं होती वरन् केवल अन्वेषकके द्वारा सोची हुई होती है। तीसरे, इसे 'विश्वास' के लिए प्रयोगमें लाते हैं, जिसमें इसका आधार नहीं बताया जाता। जैसे हम कहते हैं, 'मनुष्य सोचा करते थे कि दुनिया चपटी है', 'मैंने सोचा कि तुम मेरे घर गये थे'। पिछले उदाहरण में शब्दका प्रयोग प्रणालीका वर्णन करनेके लिए किया गया है जिससे विश्वासका आधार जान-बूझकर ढूँढा गया है, और विश्वासका समर्थन करनेके लिए इसकी वास्तविकता की जांच की गई है। इस प्रणालीको चिन्तन-युक्त (reflective) विचार कहते हैं, और केवल यह ही शिक्षा-सम्बन्धी है। जैसे जब तक दुनियाको कोलम्बस ने गोल नहीं सोचा लोग इसे चपटी समझते रहे। पहला विचार विश्वास था और पिछला विवेक-युक्त परिणाम। उसका समर्थन करनेवाले कारणोंके आधार पर किसी भी विश्वास या माने हुए ज्ञानके रूपका लगातार और सावधानीसे किया विचार और इससे होने

वाला परिणाम चिन्तन-युक्त विचार बनाता है। यह केवल विचारोंका फल है नहीं है। और क्रम प्राकृतिक नहीं बरन् एक संगठित और शासित चुनाव और स्वयं परिणामका फल है, जिससे एक विशेष उद्देश्यको पहुंच सके। यह केवल किसी बातको सोच लेना ही नहीं है बरन् विचारसे विश्वास उत्तेजित होना चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि हम विश्वास करें बरन् हमें सत्यमें पूरी प्रतीति हो जानी चाहिए परन्तु विश्वासका सत्य स्वयंसिद्ध हो।

यदि हम चिन्तनयुक्त विचारकी कुछ विशेषताओं पर भी ध्यान दें तो अधिक समय में भा जायगा। सब प्रकारके विचारोंमें एक साधारण तत्व होता है। निरीक्षित वस्तु ऐसी वस्तुओंको संकेत करती है जिनका निरीक्षण नहीं हो रहा है, और पहनी चीज दूसरीके विश्वासका आधार हो जाती है। जैसे एक जाते हुए व्यक्तिको कुछ सर्शनी लगती है, ऊपर दृष्टि जाने पर बाधक दिखाई पड़ते हैं, और वह सोचता है कि पानी बरसने वाला है। दृष्टिसे वह अन्तर्दृष्टि पर पहुंच जाता है। जो चीजें इन्द्रियोंके सम्पर्कमें आती हैं, उनके द्वारा अन्य बातें समझमें आती हैं और उनका विश्वास किया जाता है। जो इन्द्रियोंके सम्पर्कमें नहीं आती। विचारके साथमें संज्ञा, सन्देह, अनिश्चय आदि पहलू से सम्मिलित हैं। सरल और घबरात परिस्थितियोंको मूलप्रवृत्ति, आदत और स्मृतिसे आधार पर प्रतिक्रिया मिलती है। नई परिस्थितियोंमें भी आवश्यक नहीं है कि प्रतिक्रिया विचारके आधार पर हो। मूलप्रवृत्ति, अनुकरण, प्रयत्न और मूल तथा तुल्यता (analogy) द्वारा एकीकरण (adjustment) हो सकता है। केवल किसी समस्याके घाने पर ही विचार उठता है। यह आवश्यक नहीं कि विचार सदा सफल ही हो। बहुतसे व्यक्तियों ने कुछ समस्याओं पर जीवन भर परिश्रम किया और कुछ श्रम मूचनाओं या उचित प्रदातके अभाव आदिके कारण श्रम रहे। बहुत-सी बातोंका हमारा ज्ञान पूर्ण है, यद्यपि अभी तत्सम्बन्धी खोज हो रही है। इन सब बातोंमें तीव्रतासे विचार हो रहा है परन्तु या तो श्रम परिणाम निकलते हैं या निकलने ही नहीं हैं। विचार एक प्रणाली है, अतः प्रत्यक्षीकरणकी भांति इसका वर्णन परिणामके रूपमें नहीं किया जा सकता। कति प्रणाली होते हुए भी विचार करना केवल व्यवहारका ही काम नहीं है। तीन वर्गके छात्र बच्चे भी इसे प्रदर्शित करते हैं, और मनुष्य-प्रकृतिमें इसकी जड़ें बड़ी गहरी जमी हैं। एक छिन्नीनेका खोना, या मित्रकी अनुपस्थिति, प्यालेका टूटना, सबमें विचार प्रारम्भ हो जाता है। परिणाम अनुद्ध हो सकते हैं, परन्तु अज्ञान तो है। अतः यदि हम सुधारणार्थ उच्च प्रकारकी विचार-शक्ति चाहते हैं तो बचपनसे ही इसका पूरा मात्र उठाना चाहिए।

कसी भी समस्याके सम्बन्धमें कार्य-कारणका सम्बन्ध बनानेमें विचार होता है। यह अनेक मानसिक क्रियाओंमें होता है। जब आदतसे काम नहीं चलता, जब मनुष्य छोटा मार्ग खूँडता है, जब वह उन्नतिके लिए उत्साह चाहता है, तभी विचार करनेकी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। पूर्वानुवर्ती ज्ञान और समीकरणमें यह होता है। अध्ययन और स्मरणमें, कल्पना और विवेकमें भी।

विचार-प्रणालीकी तीन विशेषताएँ हैं—सन्देहकी अवस्था, जो उद्देश्य प्राप्त करना है उसको दृष्टिमें रखकर मानसिक अवस्थाका संगठन और शासन; और संकेतोंका चुनाव और त्याग करनेवाली आलोचनात्मक धारणा। समस्याकी परिस्थिति और प्रयोग्यता की भावनावा यह अर्थ नहीं कि विशेष आवश्यकताके समय ही विचार आते हैं। बहुतसे लोग यहां तक कि बच्चे भी सोचनेके लिए ही सोचनेमें आनन्द लेते हैं। यह प्रायः प्रसर बुद्धिवाले होते हैं। कोई चीज, जिससे उनकी उत्सुकता जाग्रत् हो या उनके स्वामित्वके भावको अन्धी लगे, वही काफ़ी समस्या है। विचारकके सामने जब ऐसी परिस्थिति आती है कि उसका वर्तमान ज्ञान अपर्याप्त हो जाता है तब वह निर्णयको छोड़कर विचार करना प्रारम्भ कर देता है। ऐसा करनेके लिए वह अपने विचारों पर संकुचन रखे और उनको भागने न दे; या दूसरे शब्दोंमें यह कि वह आलोचनात्मक धारणा रखे। जो संकेत मिलें उन्हें चुन ले या त्याग दे और सन्देहकी अवस्था चालू रखे, और ठीकसे छानबीन जारी रखे। उद्देश्यको दृष्टिमें रखकर संकेतोंका चुनाव हो। इसमें संकेतोंका विश्लेषण सम्मिलित है। जो अंग प्रासंगिक हो उसे छाँट ले। हम विचारकी क्रिया में यह सब तत्त्व देखेंगे।

हम तीन उदाहरण लें, (१) एक बार एक राहगीरने पड़ी देली और पता चला कि बारह बजकर बीस मिनट है। इससे उसे याद आया कि दूर पर उसे १ बजे कुछ काम है। उसने सोचा कि ट्राइसे जानेमें उस रास्तेसे उसे एक घंटा लगेगा। अतः बिजलीकी ट्रेन और छोटे रास्तेका विचार किया। परन्तु उस ट्रेनवा कोई ऐसा स्टेशन न सोच पाया जो कामकी जगहसे निकट हो। छोटा रास्ता एक ऐसा था, अतः उसने उसीसे जानेकी सोचा। (२) एक बार एक सज्जनने अपने घरके पास मेडकोंका एक समूह देखा। उसे बड़ा विस्मय हुआ और उसने सोचा कि क्या यह भोजनके लिए यहाँ पाये है, या नहीं और जा रहे हैं और वर्षाकी प्रतीक्षामें है। कुछ दिनों बाद वही अति संख्या समय अपने घरमें बैठा था, उसने देखा कि डेरसे कीड़े जमीनसे निकल कर उड़ रहे हैं। अमादाइने उड़नेवाले और मेडकोंने जमीनवाले कीड़े था लिए, और इस प्रकार डेरसे मेडक

वहाँ आ गए। तब उस व्यक्तिन विश्वास किया कि पहले दिन भी मेडक इसी मोरनेके मि
 ध्राए होंगे। तीसरे भ्रवसर पर यह धीर भी निश्चय हो गया। एक छोटे मकान पर मि
 में नया छप्पर डाला गया था और मिट्टीका ढेर जमीन पर पड़ा था, उसमें बीड़े, रस
 थे। शामको फिर वहाँ मेडकोंका ढेर इकट्ठा हो गया। सोच-विचारके पतरा
 उस व्यक्तिको याद आया कि पहले भ्रवसर पर भी एक बड़ईकी दुकान तोड़ी गई थी
 छप्परके टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे, तभी मेडक घासे थे। (३) सावुनके घरन पत्तों
 गिलास घोने धीर उनको उल्टा करके प्लेट पर रखनेसे बुलबुले पहले बाहर हों
 धीर फिर अन्दर चले जाते हैं। क्यों? बुलबुलेका भयं हवा धीर अन्दर
 हवा बाहर क्यों आती है? गर्मीके कारण या दबावकी कमीके कारण, धीर दोनों
 ही कारण क्या यह फैलती है? परन्तु अन्दरकी हवा तो पहले ही गर्म थी, अतः गिलास
 निकाले गए तब ठंडी हवा अन्दर चली गई होगी। यह हम प्रयोगसे निश्चित
 करते हैं। एक गिलासमें थोड़ी ठंडी हवा भर लो, उसे प्लेट पर रखनेसे बुलबुले निकलें
 परन्तु धीरेके टुकड़ेसे बन्द गिलास लो, धीर उसी प्रकार रखो तब बुलबुले नहीं हों
 अतः बुलबुले अन्दर ही ठंडी हवाके बड़नेके कारण थे। तब फिर बुलबुले अन्दर क्यों
 गये? गिलास ठंडा हो गया। ठंडसे अन्दरकी हवा सिकुड़ गई धीर बाहरकी ह
 उस रिक्त स्थानको भरनेके लिए अन्दर पहुँची। एक बरुंका टुकड़ा बाहर रखनेसे वह
 चल जायगा धीर बुलबुले एकदम उलट जायंगे।

यह तीन उदाहरण प्रारम्भिकसे लेकर जटिल चिन्तन तकके उदाहरण हैं। प्रथम उ
 प्रकारका विचार है जो प्रत्येक व्यक्ति निश्चय करता है, धीर विद्यते केवल उन लोगों
 लिए ही सम्भव है जिनको कुछ प्रारम्भिक वैज्ञानिक शिक्षण मिल चुका है। दूसरा उ
 का है। यह अविशेष अनुभवके अन्तर्गत आता है परन्तु निश्चयके जीवनमें नहीं आता, हा
 कुछ सैद्धान्तिक शक्तिका है। इन तीन उदाहरणोंकी परीक्षासे विचारकी एक ही क्रिया
 पांच विभिन्न अवस्थाओंका पता चलता है—(१) एक कठिनाईका मातृत्व होना,
 (२) कठिनाईकी परिभाषा धीर स्थापन, (३) एक सम्भव हल का संकेत, (४) संकेत
 हल के प्रभाव पर विश्लेषण, (५) आगेका निरीक्षण धीर परीक्षण, जिससे हल का
 ग्रहण किया जाय या त्यागा जाय। पहले दो एक दूसरेको संयुक्त करते हैं। यदि
 प्राण्य समस्या काही निश्चित है तो मरिठक गुरात तीसरी अवस्थाको पहुँच जाता है। परन्तु
 जब कठिनाई काही विस्तारमें कही हुई है तब समस्याका स्थान (locate) करवा
 आवश्यक है। डॉक्टर बीमारीके पता लगानेमें यही करता है। तीसरी बीम
 (१)

यह उन बातोंको बताता है जो इन्द्रियोंके समझ उपस्थित नहीं हैं, जैसे भेड़कसे भोजन-सम्बन्धी विचार घाना। संकेत अनुमान (inference) की जान है। दृष्टिसे अदृष्ट तक पहुँच होती है। मतः यह काल्पनिक (speculative) है, साथही साहसिक और सावधान है। सांकेतिक विचार एक अनुमान, अटकल उपात्ति सिद्धान्त होता है। पूर्वतिहासिक कालसे पानी खींचनेके पम्प काममें आते थे, परन्तु गैलीलियो आदि घनेक इस समस्या से परेशान थे कि यह ३२ फीटसे अधिक पानी नहीं खींचता। गैलीलियोका शिष्य टॉरीसेली (Torricelli) को राक हुआ कि हवामें भार है, यह भार केवल ३२ फीट पानीको बहन कर सकता है। उसने इससे अन्दाज़ लगाया कि यदि ऐसा है कि यदि हवा ३२ फीट ऊँचे रिक्तमें पानी बहन कर सकती है तो यह ३० इंचके लगभग पारा भी उठा सकती है। उसने ३६ इंचकी शीशेकी नली ली, इसे पारेसे भर लिया और फिर उसे पारे से भरे प्यालेमें उलट दिया। उसे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ३० इंच पारा नलीमें बैठ गया। चौपी अवस्था विवेक की है और इसमें समस्या-सम्बन्धी विचारों की बारीकियोंकी जाँच होती है। संकेतको देखा जाता है और पता लगाया जाता है कि इससे सम्पूर्ण भुष्टि हो जायगी अथवा नहीं। अब हमने चौड़ोंके विस्तार (expansion) का नियम ध्यानमें लिया तभी पता चला कि गिलास-सम्बन्धी सब समस्याओंका इससे हल हो जाता है। विवेकसे पता चलता है कि यदि विचार ग्रहण कर लिया जाय तो उसके कुछ परिणाम होते हैं। अन्तिम अवस्थामें परीक्षण अथवा अधिक निरीक्षणसे पुष्टि होती है।

मतः विवेक एक प्रकारका विचार है, परन्तु हमें इसकी विशेष पहचान भी जान लेनी चाहिए। यह सबसे उच्च प्रकारका विचार है और इसकी कुछ विशेष आवश्यकता है। विवेक एक निष्कलपूर्ण विचार है, जिसमें नियमोंका निरग्र और उच्च कलाकी आवश्यकता है। यह कल्पना, स्मृति, पूर्वानुवर्ती ज्ञानसे, जिन सबमें विचारना होता है, भिन्न है। इसमें नियम और सिद्धान्त हैं। हिंजे करने और पढ़नेमें विचार होता है, विवेक नहीं। इसकी दूसरी विशेषता विशेषकलाका होना है। इसके दो भाग हैं।

(१) इसमें कुछ मानसिक अवस्थाएं होती हैं। मस्तिष्कमें रचनात्मक और सांकेतिक कल्पना, तार्किक प्रत्यय और स्पष्ट निर्णय होने चाहिए। तार्किक सम्बन्ध आदर्शिक अवस्थाओंसे स्वतंत्र होने हैं, परन्तु ऐसे सम्बन्धोंमें, जैसे समानता विरोध, कार्यकारण, उद्देश्य विधेय, बराबरी) रहते हैं। तार्किक प्रत्यय उस विचारका परिणाम है। नए स्पष्ट हो गया है। धातक का वृत्त

समय तथा साधनके गुणोंका प्रभाव है। स्पष्ट निर्णय यह है कि सकेन्द्र अनुसंधानके कारण भीतृप्त है, जैसे पौधा देना बुरा है। वास्तवमें प्रत्यक्षीकरण, पूर्वानुवृत्तोंके निर्णय, अनुमान और तार्किक विचार उगी प्रणालीकी सब विभिन्न अवस्थाएँ हैं। पुराने दार्शनिकोंमें नयेको समझना है, सङ्कुचित अनुसंधान साधारण अनुभवके अन्तर्गत है। प्रत्यक्षीकरणमें पूर्वानुभवका स्पष्ट स्वप्न सामने नहीं बीसता। पूर्वानुवृत्तोंके यह फलन किया जा सकता है। प्रत्ययमें यह चेतनतासे और निश्चित रूपमें कार्य का है, परन्तु अनुमान और तार्किक विचारमें इस प्रकारके पूर्वानुभव स्पष्ट निर्णयके रूपमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि वियोजन (deduction) में, हम विशेषको सामान्यके अन्तर्गत लाते हैं, अतः वहाँ सामान्यका होना बहुत आवश्यक है। ऐसे सामान्य विचार जैसे 'बीजोंका विस्तारका नियम' बालकको अवश्य धारण चाहिएं।

(२) वियोजकता (technique) को दूसरे वियोजता वियोजक (deductive) अथवा व्याप्तिमूलक (inductive) प्रणालीका प्रयोग है। हम इसकी कार्यप्रणाली विज्ञानों के लिए एक-एक उदाहरण देंगे। अध्यापक एक ऐसी लोहेकी गोली लेता है जो बंगूठीमें से निकल जाती है। यह गोलीको गर्म करता है और यह बंगूठीमें नहीं निकलती। उष्णताने इसे बड़ा दिया है। यह प्रयोग पीतल, ताँबा, सीसेके किया जाता और परिणाम नोट किया जाता है। यह सब ठोस है, अतः ठोस रूपमें बढ़ते हैं। तब अध्यापक पानीसे भरा एक बर्तन लेता है, जिसमें कसकर टाट लगी है एक नली अन्दर जाती है। पानी गर्म किये जाने पर नलीमें से निकलने लगता है। प्रयोग द्वारा, दूध आदिके साथ किया जाता है और पता चलता है कि द्रव पदार्थ गर्मसे बढ़ते हैं। फिर हम एक हवा भरे हुए बैगको गर्मते हैं। यह बढ़ता है और पता बात विभिन्न प्रकारकी गैसके साथ होती है, तो हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि पदार्थ से गर्म बढ़ती है। परन्तु पदार्थके तीन रूप हैं—ठोस, द्रव और गैस। तो हम कहते हैं कि पदार्थ से पदार्थ बढ़ता है। यह व्याप्तिमूलक बात है। वियोजनमें हम उल्टी तरफसे चलते हैं पदार्थ गर्मसे बढ़ता है, ठोस एक प्रकारका पदार्थ है और लोहा ठोस होता है, अतः लोहा गर्मसे बढ़ता है। परीक्षणसे इसका सत्य प्रमाणित किया जा सकता है। इसी प्रकार द्रव और गैसके साथ है। व्याप्तिमूलकमें समस्याकी आवश्यकता, इसको हल करनेके उपायों की खोज, तुलना, और परिणाम होता है। व्याप्तिमूल (induction) एक साधारण उपपत्ति स्थापित कर देता है, जो विशेष उदाहरणोंके आधार पर होती है। वियोजन यह प्रणाली है जिसमें सामान्य प्रस्तावनासे विशेष समस्याओं पर आते हैं। दोनोंके बीच

एक रेखा सीध दी गई है, परन्तु दोनोंमें धनेकों समानताए है। दोनोंमें विवेक, विश्लेषण, पृथक्करण (abstraction), खोज और तुलना है। दोनों प्रत्येक विवेकमें सम्मिलित रहते हैं। उदाहरणके लिए उग व्यक्ति को लो जो लौटकर अपने कमरेमें तमाम गड़बड़ी देखा है। एहदम इकंतीका ध्यान घाता है, फिर वस्त्रोंकी संतानीका। यह व्याप्ति-मूल है और फिर वियोजन प्राम्भ होता है। निरीक्षण की हुई बातें नियमोंके अन्दर लाई जाती है। यदि ठाकू घाते लो चादीका सामान गायब होता। फिर वह एक सामान्य नियम लगाता है, जो स्वयं व्याप्तिमूलक रूपमें घाता है और विशेष बातों पर घाता है। फिर भी अन्तर बताना आवश्यक है। व्याप्तिमूल एक ऊपरकी ओर गति है और वियोजन नीचेकी ओर। व्याप्तिमूलते परिभाषा, नियम, सिद्धान्त, उपरति पर घाते हैं और वियोजनसे इनको अच्छी तरह समझा जाता है। व्याप्तिमूलसे नया ज्ञान प्राप्त होता है। यह खोजका तरीका है, और वियोजन प्रमाणित करने और समझनेका।

पढ़ानेमें व्याप्तिमूल शिक्षित करने और वियोजन सिखाने (instruct) का तरीका है। व्याप्तिमूल मन्द और वियोजन तीव्रगामी है। व्याप्तिमूल एक प्राकृतिक प्रणालीका धानुगामी है, क्योंकि वास्तविक जन्म प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष और निर्णय है। जन्म उल्टा होनेके कारण वियोजन प्राकृतिक नहीं है। व्याप्तिमूल शिक्षामें निश्चित प्रणाली है, क्योंकि यह धीरे-धीरे बढ़ती और इस प्रकार नियम बनाती है; वियोजन निश्चित विधि नहीं है क्योंकि बालक बहुतसे नियम नहीं समझ सकेंगे। व्याप्तिमूलक प्रणालीसे धरने पर मरोघा हो जाता है, परन्तु वियोजन दूसरी पर धाथिन रहनेको उल्टाहित करता है। हम देख चुके हैं कि सब विचारमें व्याप्तिमूलक और वियोजक दोनों घाते हैं। अतः सबसे अच्छी विधि यही है जिसमे मस्तिष्क बन्दी सोल सके, धर्यान् दोनोंकी मिली हुई। अतः सच्चा तरीका मनोवैज्ञानिक अथवा विश्लेषण-संयोगवा या व्याप्तिमूलक-वियोजकका है। ऊपर दिने कारणोंसे शिक्षामें व्याप्तिमूलक विधिके अन्धा होनेका पता चलता है, यद्यपि इसमें भी वियोजकके बिना हम कुछ नहीं कर सकते।

बालकोंमें विचारको प्रोत्साहित करनेमें अघ्यापक क्यों असफल होते हैं इसके बहुत कारण हैं, जैसे मस्तिष्ककी निर्बलता, निर्बल स्मृतिके कारण कम ज्ञान या अनुभव होना, ध्यान लगाने और धारोचना करनेकी धारोंकी कमी, बौद्धिक रवियोंकी कमी और निर्बल शिक्षणके कारण स्वयंज कार्य करनेकी इच्छाकी कमी। पाठ्यपुस्तकों, प्रयोग-धामाओं तथा भाषणों पर बालकों और अध्यापकोंका अति धाथित रहना हमारे स्कूलों की सबसे बड़ी कमजोरी है। बालकोंको धारप्रविक शिक्षापीनताके अन्तर्में अधिक धाना

और निरीक्षणोंका सुचारु रूपसे संगठन करना चाहिए। यह विशेषकर प्रकृति (nature study) और भूगोलके लिए बहुत आवश्यक है। अध्यापक ध्यानपूर्वक करनेवाली समस्याएँ बालकोंके सम्मुख रखें। अतः अध्यापकको विशेष विषयोंके प्रत्यक्ष शिक्षा-संगठन करके बालकोंको सामग्री इकट्ठा करनेके लिए भेजना चाहिए। उंगल स्पष्ट और व्यक्त होना चाहिए, जैसे भूगोलमें बालक यह सोच सकते हैं कि बड़े बड़े बड़ी नदियों, समुद्र, भौलों आदिके पास क्यों बसे हैं। इतिहासमें बालकोंसे घटनाओंके कारण बतानेको कहा जाय। स्वतंत्र विवादके लिए अवसर मिलना चाहिए। प्रत्यक्ष उन्नतिकी परीक्षा लेकर प्रश्न करनेकी सुविधा देकर और सन्देह प्रकट करनेकी स्वतंत्रता देकर उसकी आलोचनात्मक भावनाको उत्साहित करे। प्रेक्षा की पर्याप्त होना, निर्णय का मागू होना, चलन भावनाओंका उनके मस्तिष्कमें प्रवेश होनेकी सम्भावना आदि का स्वयं ही प्रश्न करके बालक तार्किक धारणाकी धारत ढाले। बोसर (Bonser) ने सकेतके प्रसंगकी उन्नति करनेके लिए एक तरीका निकाला है। उसने एक कार्यमें बालकें कारण तिल दिये कि ग्युपाकॉ बॉस्टनमें यज्ञा धाहर क्यों हो गया, और बालकोंके इस कारणों पर विचार लगानेको कहा गया किन्हें वह ठीक समझते थे। वह स्वतंत्र मस्तिष्क बनायें, धारने परिणाम विस्तृत प्रेक्षा पर आश्रित करें और स्वतंत्र कार्य करें। विष्णु बालकें गम्भीर कार्यकी भी विशेषता बनाने हैं, जिससे मन्त्रालीका हृदय भी हो गये। बालकोंको मस्तिष्ककी तरह हीमाव करना गिनाया जा सकता है, परन्तु जब उन्हें कोई नया सवाल दिया जायेगा तब वह प्रगच्छ होंगे। यह धारण लगानेके कि प्रोफेसर, गाना, गुणा धारण भाग करना है। अध्यापक इन गतिताईको दूर करनेके लिए शक्ति विशेष मन्त्राली द्वारा पृथक्में समझा देने हैं। तेज सज्जोंकी सहायतासे बालक कर्मकांड हृदय कर लेते हैं। इन सब उदाहरणोंमें विशेष दूगरेके द्वारा होता है और बालकें प्रोफेसर या शिक्षक कामें हीमाव करना है। बालकें अध्यापक प्रेक्षाकी विशेषता जो अधिष्ठ धारण है उपरकी अधिष्ठ पत्रावृत्त करने हैं। अतः मन्त्राल दे दिने जाय और बालक स्वयं उत्तरी करनेकी चेष्टा करें, चाहे उनमें गन्त ही धारणें। मा-बाध प्रायः ऐसे परीक्षकी विष्णु करने हैं जो अध्यापक मन्त्राल देकर बालकोंको हृदयता देते हैं। परीक्षकी हृदयें करती नहीं हैं, क्योंकि मन्त्रालीको हृदय करनेमें हृदय तो यह चाहते हैं कि बालकें हृदय मा-बाधकी धारण हैं या नहीं, अतः मन्त्राल करना इनकी विशेषता नहीं मन्त्राल, जिसका उपरकी विशेषता है। अतः अध्यापक मन्त्राल करना गिनायें कि धारणी मन्त्राल करनेके बरने मन्त्राली ऐसे मन्त्राल करनेमें मन्त्राली विशेषता बालकें की विशेषता मन्त्राली धारण करना पड़े। यह है।

समस्याएं हूँ जो बालकके ज्ञानकी सीमाके घेरे हो। सवाल जीवित हों, काल्पनिक नहीं प्रदात और शब्दोंके अर्थ स्पष्ट हों। दूसरे बालकको इसमें काफी रुचि हो, ताकि अपनी पूरी शक्ति लगा दे। यदि तुम उसे एक काल्पनिक कमरेकी दीवारों पर कितना बागड लगेगा यह निकालनेकी सोचो, तो इसमें बनावटी रुचि लानी होगी, जैसे अधिक नम्बर पानेकी और अध्यापकको खुश रखनेकी। और यदि ऐसे डिब्बेके विषयमें निकालता हो जो उसने स्वयं बनाया हो तो उसे वास्तविक रुचि होगी।

स्कूलोंमें विचार पर अधिकतर तीन बातोंका प्रभाव पड़ता है, (१) अध्यापकका प्रभाव सबसे आवश्यक है। उपदेशसे उदाहरण अधिक अच्छा होता है, अतः हमारे अध्यापकोंकी मानसिक भावतों और व्यक्तिगत विशेषताएं हमारे ऊपर उनकी शिक्षाकी अपेक्षा अधिक प्रभाव डालती हैं। उत्तेजनाकी समस्या और प्रतिक्रिया अनुकरणका एक रूप है। अध्यापक जो भी करता और जिस प्रकार भी करता है बालक कोई-न-कोई प्रतिक्रिया अवश्य करता है। बिना ध्यान दिये बोलनेकी जाहे जैसी भावत फूहड़पनेसे बिना सोचे-समझे ग्रहण कर लेनेसे फिर धारणाएं भावतका रूप धारण कर लेती हैं।

(२) अध्ययनका प्रभाव—अध्ययन तीन प्रकारके समझे जा सकते हैं। एक तो वह जिसमें कुछ दक्षताकी आवश्यकता है, दूसरा जिसमें ज्ञानकी आवश्यकता है, और तीसरा अनुशासन सिखानेवाला अध्ययन। पहले प्रकारके अध्ययनमें मशीनकी तरह काम बहुत होता है, अतः यह विचारको रोकना है। दूसरी श्रेणी पांडित्य के माध्यमसे सूचना बढ़ाती है। 'सूचना' ज्ञानका एकत्रित किया हुआ रूप है और पांडित्य क्रियाशील ज्ञान है। इस प्रकार सूचनामें कोई वृद्धि प्रसरताका होना आवश्यक नहीं है। परन्तु पांडित्य सर्वोच्च वृद्धि प्रसरता है। यह विचार प्रसन्न है कि बंकार द्रकट्टी की गई सूचना जीवनमें कभी काम भा जायेगी। तीसरी श्रेणीमें तार्किक अध्ययन है, यह दोष सबसे बड़ा है क्योंकि यह जीवनसे अलग रहता है। (३) परीक्षा भावतों, जिसमें बहस विषय-सामग्री तथा प्रभुत्वके कारण विचार गत्ता घोटनेवाला सा हो जाता है। हमें अपने विद्यार्थियोंका स्वमताभिमान हिलाकर उनमें उसी प्रकारकी बौद्धिक असांति जागृत कर देनी चाहिए, जैसे मुकरतने अपने प्रश्नों द्वारा की थी, और सत्यके लिए वास्तविक प्रेम उत्पन्न कराना चाहिए। यह सब उनकी विचार-शक्ति पर प्रभाव डालेगा।

तुल्यता (analogy)—बहुतसे लोग दुरुस्तताको विवेकका एक रूप मानते हैं। यह ग्याययुक्त नहीं है। उपर्युक्त उदाहरणमें हमने केवल कुछ ठोस गरम विषयों के और यह परिणाम निकला कि गरम करने पर सब ठोस बढ़ते हैं। जो साधारण नियम इनमें संकेत

दिया गया है यह एक प्रकारका अनुमान है विवेक नहीं। इनका कोई कारण नहीं है सब ठोस बड़ों ही। यह प्रतिष्ठा प्रमाण प्रत्यायना या संकेत हो सकता है, विवेक सिद्ध या प्रमाणित किया जा सकता है। इसी कारण बहुतने व्यक्तिगणोंने विद्वान्को बतल कर दिया है, क्योंकि वह मन भर गिद्वान्को घोषणा तो वा भर मन लेनेके अधिक इच्छुक है हम निश्चयसे नहीं यह गतो कि यदि दो चीजें एक या अधिक रूपमें प्राप्तने निष्ठा ही तो वह प्रस्तावना (proposition) जो एकके लिए ठीक है दूसरेके लिए भी ठीक होगी। इस प्रकार दो चीजें जो घाघार, रंग और रंगमें एक ही दिखती है मान्यता पर उतरा न सके। यह बात काटी जा सकती है कि वह उतरा सकेगी, परन्तु यदि हम जान सकें कि दोनोंमें समान विशिष्ट गुण (specific gravity) है तो हम बात सहित कह सकते हैं कि दोनों उतरायेंगी भी। कुछ भी हो तुल्यता निष्ठाकी बहुत बड़ी विधि है। इससे मज्ञात ज्ञातके क्षेत्रमें जा जाता है। जैसे प्रकृति-पाठ (nature study) में हम देखते हैं कि मिट्टीका ढेर पानीके तैल बहावके कारण होता है, और अनुमान पानीके घोर बहनेके कारण घोर घेत (shale—एक प्रकारका पत्थर) के पानीके झल होता है तो अघ्यापक इसे सोदाहृण समझा सकता है, पत्थर, बालू घोर बारीक मिट्टी घोरके बर्तनमें पानीके अन्दर डालकर और तैलसे इसे घुमाकर दिखा सकता है। कि उस मिश्रणको ठहरा दे, पहले पत्थर नीचे बैठेंगे, उसके बाद बालू और फिर मिट्टी। घोर समझनेकी अघ्यी विधि होगी, परन्तु सत्यका प्रमाण नहीं होगा। परन्तु तुल्यताके गुरुत्वके अनुपातमें देखता है, जिसमें सम्बन्ध (ratio) की बराबरी होती है। जैसे कःख : : गःघ, यदि कःख का पता हो तो अघ्यापक इसके साथ गःघ भी समझा सकता है। जैसे एक व्यक्ति एक नौकरानीसे की गई लार्ड की सादीका विरोध इस प्रकार कर सकता है कि तुम एक टाटमें से रेशमी रुमाल नहीं बना सकते। यद्यपि दोनों परिवर्तित विल्कुल भिन्न हैं परन्तु उसने अपना तात्पर्य तो समझा ही दिया। उसने इस प्रकार तुल्यता की टाट : रेशमी रुमाल : : नौकरानी : लार्ड। तुल्यता में सबाई दिखानेके लिए रूपरूपे बड़ा काम बनता है। यह थोड़ी जानी हुई बातको अधिक जानी हुई बातके रूप समझाना है। तुल्यता 'विशेषसे विशेषकी घोर विवेक है' प्रथ. विश्वततीय नहीं है। ठीक तुल्यताओंमें समानताकी ऐसी बातें होनी चाहिए जो मूल हों, वास्तविक हों, कालनिर नहीं। तुल्यता अघ्यी चीज है परन्तु इसको बहुत दूर तक नहीं ले जाना चाहिए। जैसे जेम्स ने चेतना की तुलना नदीसे की। यह यहां तक ठीक थी कि यह हमारी मानविक अवस्थाकी गति बताती है, परन्तु तुल्यतामें साध्य (identity) नहीं है। हमारे विचार

स्तिकमें केवल एक बार ही नहीं आते। उनमें पुनर्जीवन या सकता है, जो पानीसे ही हो सकता। अतः रूपकको भीमाके अन्दर ही रखना चाहिए, इसके लिए वह अन्य रूपकोसे सन्तुलित हो। अतः चेतनाके सम्बन्धमें गुम्बद, कूए, सादे काण्ड, गभूमि, तस्वीरकी प्लेट आदिसे तुलना जेम्स के एकतरकापन को ठीक कर देती है। तुलनाकी कुंजी भी हमें दे देनी चाहिए नहीं तो वह एक समस्या बन जाती है, अतः उपमेय और उपमान एक साथ दे देने चाहिए। यदि ठीक प्रभाव डालना है तो तुल्यता कोसे प्रदर्शित की जाए। जिसका उदाहरण दिया जा रहा है वह और उदाहरण क्रमसे एक दूसरेके बाद आये नहीं तो बालक यह नहीं समझ पायेगा कि क्या चीज उदाहरणके द्वारा समझाई जा रही है। उदाहरणमें भी एक प्रकारकी तुल्यता है। प्रायः अस्पृल नियमों का यह सबसे अच्छा स्पृल प्रदर्शन होता है।

ज्ञानको सामान्य प्रकृति

अध्यापनके दो रूप हैं। एक ओर शिष्य और दूसरी ओर विषयका ध्यान। इन दोनों के बीच अध्यापन वह सम्बन्ध स्थापित करनेकी चेष्टा करता है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। अतः अध्यापनका उद्देश्य वास्तविक ज्ञान प्राप्तिकी ओर ले जाना और उसने उस ज्ञानको प्रयोग करने और बढ़ानेकी शक्तिका विकास करना है। अब तक हम उस प्रयोग पर ध्यान दे रहे थे जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है; अब हम उसकी वास्तविकता और ज्ञानकी प्रकृति पर ध्यान देंगे कि यह मस्तिष्क और जातिमें कैसे बढ़ती है।

ज्ञान मनुष्य विचारका वह घंटा है जो सरसिद्ध हो और मनुष्य विचार तभी सरसिद्ध होता है जब यह दुनियाको वास्तविकताओंके अनुकूल हो। इस प्रकार सभी ज्ञान सत्यका ग्रहण है। हम सम्पूर्ण सत्य कभी नहीं जान सकते, क्योंकि यह विद्वत्के साथ ध्यात है, अतः अनन्त है और हमारी सीमित बुद्धिके द्वारा समझाया नहीं जा सकता। फिर भी यह निर्विवाद है कि यह अधिकसे अधिक बढ़ना और अन्धविश्वासका क्षेत्र उत्पन्न है संतुलित होता जाता है। अन्धविश्वाससे विरोध दिखानेसे ज्ञानकी प्रकृति स्पष्ट हो जायगी। अतएव अन्धविश्वासमें ज्ञान बहुत भिन्न है, परन्तु यह निश्चयता उत्पन्न है। प्राचीनकालमें प्रायः मनुष्यका आचरण अन्धविश्वासमें ही निश्चित किया जाता था, परन्तु जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता गया; उसी क्रमसे अन्धविश्वासकी सीमा संतुलित हुनी गई। इस भाँति जीवनके कुछ विभागोंमें मनुष्य प्राति अन्धविश्वास पर चलती है, परन्तु अधिकांश उदाहरणोंमें यह विचार पर चलती है। इसी कारण कहा जाता है कि ज्ञानने अन्धविश्वासको नष्ट कर दिया। अन्धविश्वास मनुष्यकी भाषा और कल्पनाका परिणाम है और ज्ञान विचार तथा अन्वेषणका।

(१) यह हमें इस विचार पर ताता है कि सब विश्वास ज्ञान नहीं है। 'विश्वास' मस्तिष्क द्वारा बिना प्रश्न किए ग्रहण की हुई बात है। ज्ञान और विश्वास दोनोंमें इस प्रकारकी मानसिक अवस्था प्रदर्शित होती है। जादू पर जितना विश्वास जंगलीका होता है उतना ही सम्यक्का आकर्षण-शक्ति पर। बहुत-सा विश्वास खोसला होता है और अनुभवसे भूठ निकलता है, परन्तु मानसिक आलस्यवश मनुष्य विश्वासको ग्रहण किए ही जाता है। जब धन्येषणकी भावना जाग्रत होती है तभी व्यक्ति इसके भूठ-सचका पता लगाता और इसे ग्रहण करता अथवा त्याग देता है। इस प्रकार यद्यपि ज्ञान और विश्वास इस बातमें समान है कि दोनों ऐसी मानसिक अवस्थाएं हैं जिसमें उपस्थित सत्य पर विश्वास किया जाता है, परन्तु ज्ञानमें वह सत्य बाह्य प्रमाणों द्वारा प्रमाणित भी किया जा सकता है। जैसे एक जंगली मूचालको देवताओंके क्रोधका कारण उसी तरह समझता है जैसे एक पूर्ण शिक्षित व्यक्ति विश्वास करता है कि यह प्राकृतिक नियमों और शक्तियोंकी कार्य-प्रणाली के अन्तर्गत घाता है। शिक्षित व्यक्ति अपनी बात सिद्ध कर सकता है, परन्तु जंगली अपने विश्वासकी सत्यता दिखा नहीं सकता। (२) बहुतसे व्यक्ति एक-सा विश्वास रख सकते हैं, परन्तु विश्वास सर्वगत नहीं व्यक्तिगत होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए विश्वास करता है, परन्तु अपने विश्वासका संचार (communicate) नहीं कर सकता। इस प्रकार विश्वास साररूपमें विशेष होता है। ज्ञान सार्वलौकिक होता है, जैसे यह कितने ही मस्तिष्कोंमें एक-सा होता है। यह वास्तविकताको ग्रहण करता है, अतः वास्तविकता पर आश्रित है, व्यक्तिगत मस्तिष्क पर नहीं। यह सबमें फैलाया जा सकता है, क्योंकि जिन प्रमाणों पर वह आश्रित है वृष्ट स्पष्ट किए जा सकते हैं। ज्ञान केवल वही नहीं है जिसमें विश्वास कर लिया जाय, वरन् उसमें विश्वास करना अनिवार्य है, क्योंकि यह सत्यसिद्ध हो चुका है। (३) विश्वास प्रायः भूठ और ज्ञान सत्यसिद्ध होता है। इससे यह पता चलता है कि बहुत-सी बातें, जो सब मान ली गई थी, बादमें सिद्ध नहीं हुईं। इस प्रकार सब ज्ञान विश्वास है परन्तु सब विश्वास ज्ञान नहीं है।

सब ज्ञान धन्येषणकी भावनासे प्रारम्भ होता है। जीवित रहनेके लिए जंगलियोंको बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा, अतः प्राप्त-प्राप्तकी वास्तविकताकी प्रकृतिके सम्बन्धमें प्रश्न करनेका अचरर कहा। परन्तु फिर भी जीवित रहनेके लिए उन्हें कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ा। उसने एक बेर खाया और वह बीमार पड़ गया। वह एक पत्थर पर चला और जमीन पर उसने अपनी लम्बाई नापी। यदि इसके लिए उसने कोई व्याख्या की तो वह उसके जीवने सम्बन्ध रखनेवाली थी। जंगलीपनसे निकलकर जीवित रहनेके लिए

अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना था। धान-बागड़ी बीजों में उगे उल्लुका होने लगे। फिर भी उगने धरनेको बिचरना केन्द्र माना और जो भी हनुव बन्नु उनको केन्द्र में धाई, उगने उगे धरने ही सम्बन्ध में मनना। यह यह नहीं समझा कि वारसिक सम्बन्ध भी कुछ मूल्य रखते हैं। इस अवस्थाको हीगन (Hegel) ने प्रत्यक्षिकरणी अवस्था कहा है। दुनियां उन वस्तुओंका जोड़ कही जानी जो बिचरना धारण सम्बन्ध भाग्यपदा हो गया है। धन जगलीने गोवा कि इन सम्बन्धोंका कम बढ़ना या सहाई है। यही जादूका सदय था। यह सम्बन्ध-क्रम दरियोंकी कहानियों और क्रिस्तोंमें बढ़ता धन प्राचीन (जंगली) व्यवस्था जादूकी शक्ति और प्राकृतिक वस्तुओंपर इसके प्रभावमें विश्वास था। जादूके काम जैसे क्योंकि लिए धादमीके पुननेको पीटा जाता था। अवस्थाके लिए अकर्सुं (impersonal), निर्देशक (demonstrative), वनों (enumerative), ऐतिहासिक और विशेष सम्बन्धके निर्णय युक्त है।

जब कि जादू और झूठमूठके विज्ञानका राज्य था और वास्तविकता पर कल्पना प्रभाव था। इस अवस्थाका शिक्षा-सम्बन्धी साम, सारास गिदान्त (recapitulation theory) की दृष्टिसे है। यह कहा जाता है कि नाटक करना, विचित्र करने परियोंकी कहानियां आदि बालककी विकासकी अवस्थाके लिए ठीक हैं। धन: बालक प्रारम्भिक शिक्षामें इसके पूरा अवसर देना चाहिए। इस विचारका विरोध भी हुआ। और यह पूरा विषय विवादग्रस्त है। स्टेन (Stern) मांटेसरी प्रणालीको इसलिए बुरा कहता है कि इसका आधार बौद्धिक है, इस अर्थमें कि इन्द्रिय-शिक्षण पर अधिक जो दिया गया है और भाषा, चित्रकारी, गूढ़ियोंके खेल, गाने, चित्र आदिके द्वारा काल्पनिक कार्यशीलताकी अवस्था की गई है। दूसरोंका कहना है कि सारी मानुषिक कार्यशीलता मनोरञ्ज (fantasy) से खेलके रूपमें प्रारम्भ होती है और धीरे-धीरे वास्तविकता सम्पर्कमें आनेसे वह कार्य हो जाती है, तथा व्यक्तित्वका विकास कराती है। धर्म प्रबोधक (didactic) सामग्री तथा तंवार वातावरणके द्वारा मांटेसरी बालकके मनोरञ्जको समाप्त कर देती और इस प्रकार धान्तरिक विकासको रोक देती है, क्योंकि मांटेसरी प्रणालीके खेल उन उद्देश्योंके कारण नहीं होते जो धान्तरिक हैं, बरन् जो बाह्ये घोषे गए हैं।

मांटेसरी प्रणालीका समर्थन करनेके लिए भी बहुतेरे कारण दिए जाते हैं। शरीरमें इस प्रकारकी धान्तरिक क्रियाएं जैसे गीत लेना, खाना पचाना आदि मौलिक रूपमें वेतना के द्वारा होती थीं, परन्तु जब मस्तिष्क बाहरी बागोंमें संलग्न हो गया, यह प्रणालियां सध-

तना (sub-conscious) को दे दी गई। इसी प्रकार मनोराज्यकी प्रवस्था जाति बालककी है, जब कि जंगलीको कार्यकारणका कोई ज्ञान नहीं था और घटनाका होना जानूँका चमत्कार समझा जाता था। यह प्रवस्था अस्थिर थी। अतः इसका दमन करना चाहिए। इस पर विजय पानेके लिए शिक्षा बालककी सहायता करे। इसके बदले मा-बाप और अध्यापक परियोंकी कहानियों द्वारा उसमें जंगलीपन भरते तथा जवर्दस्ती उससे जादू और चमत्कारकी बातोंका ध्यान करवाते हैं। मनोविदलेपणसे पता चलता है कि बालक समय और स्थानकी रूपायतों, तथा बड़े लोगोंकी रोकोंसे घिरा हुआ कलाना-जगत्में निकल जाता है, जहाँ उसकी इच्छानुसार बातें होती हैं और वहाँ वही सबका स्वामी है। यदि यह आदत चालू रहती है, तो बालक वास्तविक व्यवहार करनेके प्रयोग्य होकर दिन में स्वप्न देखता है। इससे निद्रा-भ्रमण (somniaambulism), दोहरा व्यवहार तथा हेस्टीरिया हो जाता है। मांटेशरीका आदर्श इस 'दुनियासे इस प्रकारकी स्वतंत्रता' नहीं बनूँइस 'दुनियामें स्वतंत्रता' है। ब्रूस (Bruce's Handicaps to Childhood) ने बहुतसे ऐसे उदाहरण बताए हैं जहाँ परियोंकी विभिन्न कहानियाँ अत्यधिक पढ़नेसे बालक में बड़ेपनके नव्वेस अव्यवस्थाके बीज जम गए हैं। उसका तो यहाँ तक कहना है कि पिछले युद्धमें वर्तमान लोगों पर जो खून चढ़ा था वह उसीका परिणाम था जो बच्चोंकी प्रारम्भिक शिक्षामें परियोंकी कहानियों द्वारा मार डालना और खून बहाना खूब पढाया गया था। अतः यह निर्विवाद है कि जो भी परियोंकी कहानियाँ पढ़ाई जायँ उनकी अच्छी तरह जाँच हो और बालक जल्दी ही 'प्राचीन (primitive) विज्ञानके प्रयोगसे निकलकर वर्तमान विज्ञानकी वास्तविकताके सम्बन्धमें अपनी कल्पनाका अभ्यास करनेमें आनन्द लेने लगे।'

ज्ञानकी प्रगती प्रवस्थाको हीनस विधि (law) प्रणाली कहता है। यह दुनियाँकी विधियों (laws) के द्वारा स्पष्ट करनेका प्रयास करती है। मनुष्यने अपने चारों ओर परिवर्तन देखा। बर्फ पिघली, बादल हवाके प्राये दौड़े, अचल पर्वत भी उतने निश्चल न रहे जैसे कि पहले थे। वर्षा, प्राँधी, तूफान, ग्लेशियर सब बराबर काम करते रहे। इस परिवर्तनका कारण दो में से एक ही हो सकता है, या तो कोई बाह्य कर्ताके कारण या वस्तु के आन्तरिक विकासके कारण। पहले यह समझा गया कि परिवर्तनको बाह्य कारण ही पूर्णतया निश्चित करते हैं। परन्तु शीघ्र ही यह पता लग गया कि वह सब कुछ नहीं समझ सकते। यदि शाहबलूत तथा घनाज एक साथ थोकर उनके साथ बाह्य क्रियाएँ समान की जायँ, तब भी परिणाम भिन्न निकलेंगे। वृद्धकी अपेक्षा जीवधारियों पर बाह्य प्रवस्थाओं

विचारोंके समूहोंमें तुलना, और सम्बन्धोंका एकीकरण होता है। बम्बईके विषयमें सोचना एक बड़ी सरल बात मालूम होती है, परन्तु बम्बईका विचार बहुत जटिल है, क्योंकि इसमें अनेक प्रभाव हैं, कुछ स्वयं प्राप्त किए, कुछ वागचीतसे, पढ़नेसे, यहाँ-वहाँ, ऐसी वेधि जो कई वर्षोंके दापरेमें फैली हुई है। कोई भी विचार पृथक् नहीं है, बरन् दूसरोंसे मिला हुआ है और जटिल विचार बना रहा है। (३) ज्ञान केवल व्यक्तिगत वस्तुओंका ही नहीं होता बरन् वस्तुओंकी जाति, प्रकार और गुणोंका होता है। बम्बई एक बन्दरगाह है, स्थानकी जातिमें है। बन्दरगाह-सम्बन्धी जानकारीसे मैं कहता हूँ कि इनके सम्बन्धमें मेरा एक अस्थूल (abstract) विचार है, जिसमें कुछ सामान्य गुण हैं। कलकत्ता सम्बन्धी मेरा अधिकतर ज्ञान इसी विचार पर आधारित है। कदाचित् मेरा कराँची, रंगून, मद्रास सम्बन्धी ज्ञान इस विचारके परे नहीं जाता। यह दूसरे प्रकारका ज्ञान है, जिसमें गुणोंका एकीकरण करके एक अलग सम्पूर्ण बनाता है। इसका बाह्य प्रदर्शन 'भाषा' है। इस प्रकार ज्ञानके बहुतसे रूप होते हैं — प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय, निर्णय। (४) सब ज्ञानमें एक ज्ञाता सम्बन्धी रूप भी होना है। स को रातको सवारी न भिन्ननेके दुस्वप्न अनुभवके कारण कलकत्ता न पसन्द हो, या नैनीतालमें भोल पर सुखद समय व्यतीत करनेके कारण यह उसे पसन्द हो। 'यह नगर (Bristol) मेरे मनके अनुसार है। इसमें सब बातें मेरे पक्षमें हैं। मेरा जुराम धरना हो गया, मनः मुझे प्रसन्नता है। (धमी कुछ छीक भा जाय तो यही बुरा लगने लगे) मैं अपनी यात्राके प्रारम्भमें हूँ अतः यका नहीं हूँ, कदाचित् इसी कारणसे मैं इस स्थानकी प्रशंसा कर रहा हूँ।' (Priestley-English Journey P. 27) (५) जिस प्रयोगमें ज्ञान लाया गया है उस दृष्टिमें यह भिन्नता बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। एक व्यक्ति बम्बईका प्रयोग व्यापारके लिए करता है, दूसरा कलाके लिए, तीसरा ध्यानन्दके लिए। इस प्रकार एक ज्ञान दूसरे ज्ञानकी प्राप्तिके लिए प्रयोगमें लाया जाता है, या प्रायोगिक सेवाके लिए, तात्कालिक ही भयवा दूरवर्ती। यह गुण ज्ञान को दृढ़ करते हैं। यदि इसका सम्बन्ध दूसरी वस्तुओंसे भरपूर हो, यदि यह विकसित होते हुए विचारोंका छिद्र भर दे, यदि यह लाभप्रद हो, यदि यह सङ्गोपकारी हो, तब यह दृढ़ हो जाता है।

गाय मयेंको माना और संकुचितको उधारके समाना करना। इनका अर्थ यह हुआ कि गायकी परीक्षा अथ ज्ञानके गाय अनुकूलनामें है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्ञान अ पद्यति है जो घाने ही अन्दर उचित प्रवण्य बनाते हुए है और इसी दृष्टिमें हम दुनियाके मानसिक मूर्खि बने हैं। प्रत्येक व्यक्तिका साम्यविकारा-सम्बन्धी विचारउत्तके विषयों द्वारा गायेंक होकर उगे गियना है। इसी कारण व्यक्तिके मस्तिष्कके ज्ञानकी हम रदी कहते हैं।

क एक संवेदन है

ख एक ऐसा संवेदन है जिसकी व्याख्या क ने की है

ग " " " " क + ग ने की है

घ " " " " क + ख + ग ने की है

ङ " " " " क + ख + ग + घ ने की है।

इस प्रकार प्रत्येक ज्ञान एक-दूसरेके साथ संयुक्त और एकीकृत होता है। इन को दिखानेके लिए एक ठोम उदाहरण लेंगे। प्रत्येक मस्तिष्कमें ज्ञानका समाना होता है, जब तक कि ज्ञानमें कुछ सांख्यिकिक विशेषताएं होती हैं। दो व्यक्ति अ ख मिलते तथा उनमें बातचीत होती है। क, 'तुम सम्बन्धके विषयमें जानते हो?' ख, 'म में बहुत अच्छी तरह जानता हू वहां मैंने एक पूरी गर्मी बिताई है।' और फिर ख स्टेशन, बाजार, समुद्र तट आदिका वर्णन करता है। क, 'इससे ज्ञात होता है कि सम्बन्ध जानते हो, परन्तु तुम कलकत्ताके विषयमें भी जानते हो क्या?' ख, 'नहीं, मैं कभी नहीं रहा। एक बार कुछ समयके लिए रुका था। परन्तु मैंने इसके विषयमें ह।' क, 'तो तुम्हें इसके विषयमें भी कुछ ज्ञान है। ख, 'यदि तुम इसे ज्ञान कहें तो अवश्य मुझे इसका ज्ञान है।' इन दो नगरोंके सम्बन्धमें ख के मस्तिष्ककी विवे करनेसे निम्न बातें निकलती हैं—(१) इन दो स्थानोंके सम्बन्धमें उसके ज्ञानके मौ उद्गम अविगत निरीक्षण पर आधित हैं, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूचना, लेना आदि। दूसरा स्थान ककता उनमें नहीं देखा, पर वह 'जानता' है। ई प्रत्यक्षों पर आधित उसके पास बहुतसे विचार हैं, जिससे वह जो कुछ उसने पर दूसरोंसे सुना है उसकी व्याख्या कर सकता है। इनसे यह पता चलता है कि सारा इन्द्रियोंसे प्रारम्भ होता है। (२) इन्द्रिय प्रत्यक्षोंकी प्रारम्भिक क्रियाएं पुष्क-पु थीं, परन्तु मस्तिष्कने उनको सम्बद्ध किया। उसने केवल स्टेशन और बाजार देना विचारके द्वारा इनका समूह बना। अतः हम यह कहनेमें ग्याययुक्त हैं कि ज्ञानके अ

अन्तर्गत लाना है। अभी हमने देखा कि हमारे पूर्वानुभव मस्तिष्कमें विचारके रूपमें कथित रहते हैं। अतः समझनेका अर्थ यह है कि नये अनुभवको उस विचार या विचारोत्पत्ति अन्तर्गत लाना जो मस्तिष्कमें उपस्थित है।

यह 'विचार', जो ज्ञानके विकासके लिए बहुत विशेषता रखते हैं, किसी चिह्नसे प्रदर्शित किये जा सकते हैं। चिह्नोंकी ऐसी ही एक प्रणाली भाषा है। इस प्रकारकी चिह्न-प्रणालीका दोहरा प्रभाव है। यह विचार-भाषनाको बढ़ाती और सन्देश देने-लेनेमें सहायक होती है। जितनी ही सरलतासे यह विचार एक-दूसरेसे सम्बन्धित होता उतनी ही सरलता विचारको हो जाती है। चिह्न-प्रणाली निश्चित हो जाने पर सन्देश सम्भव हो जाता है, क्योंकि वास्तविकताके निर्देश (reference) की मर्यादा निश्चित हो जाती है। भाषा और विचार सम्बन्धोंके लिए तीन प्रकार विचार प्रस्तुत किये गये हैं। जैक्सम्पूलर ने कहा कि यह दोनों एक ही हैं। गॉल्टन ने कहा कि दोनों स्वतंत्र हैं, भाषा विचारकी पोशाक है, और भाषा विचार नहीं है पर विचार तथा संचार (communication) के लिए आवश्यक है। यदि हम झाल बन्द करके युद्धके परिणामोंको खूब कल्पना के साथ, जैसे जहाजोंसे बम्य गिराना, बढ़ती हुई कौड़े आदि, सोचने लगे तो हमारे मस्तिष्कमें आनेवाले दृश्योंकी हमें चेतना है, जैसे फौजमें ज्वरदंती भरती किये जाना, युद्धके घरे परिणाम आदि। यह शब्द अन्तर मनमें ही घूमे, देखे और सुने जा सकते हैं। परन्तु यहाँ भाषामें संकेत, चित्र, गति, दृष्टि-प्रतिमाएं, उंगलियोंकी गति आदि सम्मिलित हैं। चिह्नोंकी सब प्रणालियोंमें बोलनेकी भाषा सर्वोत्तम है, जैसे बादलसे वर्षाका अर्थ प्रकट होता है, पद-चिह्नसे खेल या सन्तु, बाहर निकलती हुई चट्टानसे खान आदि। परन्तु इन उदाहरणोंमें (१)भारोरिक मस्तिष्कमध्यम (abstract)अर्थकी ओरसे ध्यान हटा देता है, अर्थात् हम चिह्नोंको उसके अर्थके बदले उसी रूपमें समझ लेते हैं। यह एक साधारण अनुभव है कि यदि आप कुत्तेको अपनी उंगलीसे कुछ प्रदर्शित करते हैं तो वह उस वस्तु की ओर न देखकर आपकी उंगलीकी ही ओर देखता है। (२) प्राकृतिक चिह्नोंका उत्पादन शब्दोंकी भांति सरल नहीं है। (३) वह चिह्न भारी, बड़े और कष्टकारक हैं। संकेतोंमें कुछ हानि भी है। जैसे कुछ असम्बन्ध, जिनकी भाषा कम विकसित है, बहुत-सा काम संकेतके द्वारा करते हैं। अतः अन्वयारमें वह एक-दूसरेको संकेत नहीं कर सकते। संकेतमें दृष्टि प्रतिमाओंकी भांति यह दोष है कि यह बाह्य और दिखने वाले गुण ही प्रदर्शित कर सकते हैं, और यह गुण प्रायः बहुत विशेषता नहीं रखते। संकेत अपने निर्देश में प्रायः सन्देशात्मक भी होते हैं, जैसे हाथोंका फड़फड़ाना, चिड़िया और उड़ना दोनोंका

ज्ञान और भाषा

यब हम गारांसमें दोहरा लें कि प्रत्यय कैसे बनते हैं। यह वह प्रणाली है जिससे हम विशेषको जातिके रूपमें सोचने सगते हैं। हमारा एक या उससे अधिक कुत्तोंमें अनुभव कुत्तेके विषयमें विचार बनाता है, जो किसी एक विशेष कुत्तेके विषयमें नहीं होना, वरन् सब कुत्तोंसे सम्बन्ध रखता है, क्योंकि इसमें सब कुत्तोंके सामान्य गुणोंका समावेश होता है। इस प्रकार कुत्ता-सम्बन्धी भाव (notion) एक विचार है जिसमें कुत्तोंकी विभिन्नताएं हटा दी गई हैं, केवल समानता ही देखी गई और एकीकृत हुई है। यह प्रतिमा नहीं है। जब हम कुत्ता शब्द कहते हैं तो एक प्रतिमा बन सकती है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि हमारा विचार इस प्रतिमाके समान ही हो। यतः इसके पहले कि इस पर किसी शक्तिके काम किया हो हम एक पदार्थको प्रतिमा बना सकते हैं। हम शक्तिके विषयमें सोच सकते, परन्तु इसकी प्रतिमा नहीं बना सकते। यतः 'विचार' होने के लिए वास्तवमें या मानसिक प्रतिमाके रूपमें देखना ही नहीं वरन् इसके विषयमें सोचना है। यतः विचार केवल एक मानसिक सृष्टि है और मस्तिष्कमें विचारोंके रूपमें ही वास्तविकताका ग्रहण होता है।

हम जानते हैं कि ज्ञान अनुभवका धर्म निकालने और ठीकसे समझनेमें ही है। 'इन्द्रिय-अनुभव' ज्ञान नहीं हो सकता; यद्यपि यह हमें वह कच्चा माल देता है जिससे ज्ञान निकल सकता है। प्रत्यक्षीकरण स्वयं ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञानके मन्दर विशेषोंकी सामान्य बनाना और उनमें सामान्य धर्म लाना सम्मिलित है। जो हमने कहा है उसका धर्म केवल वर्तमान अनुभवोंका भूतकालके अनुभवोंसे एकीकरण और नयेकी पुरानेके

दार, पानीकी तरह द्रव, सीसेसे भी भारी और चादीकी भाँति प्रतिबिम्बित होता है। इन विचारोंको सकलित करके वह पारे का एक विचार बना सकता है, जो लगभग ठीक होगा। यह ज्ञान अन्तर्मे साक्षात् ज्ञान पर आधारित होता है। अतः यह आवश्यक है कि बालकोंके विचार पहले वस्तुओंसे साक्षात् सम्पर्कसे प्राप्त किये जायें। यह भाषा पर उस सम्पूर्ण वासनकी नींव है जिसके बिना सब मानसिक कार्य असम्भव है।

विचार और भाषाका संचार उसी प्रकारके विचारोंके अस्तित्व पर आधारित होता है। इसका अर्थ यह है कि विचार उसी वास्तविकताको निरदिष्ट करें, और वही अर्थ दें। विभिन्न स्थितियोंके विभिन्न विचार होते हैं, क्योंकि वह विभिन्न अनुभवोंसे उत्पन्न होते हैं। यह अर्थ कैसे प्रारम्भ हो जाते हैं यह एक रहस्य है। बालकका अस्तित्व एक बड़ा अनुभवता हुआ गड़बड़भाला है; नये वातावरणमें अस्फूर्तता भी यही हाल होता है। वह नये परमें बिल्लोके समान है। जैसे एक अजनबीके लिए भेड़के समूहमें सब भेड़ एक-सी हैं, परन्तु गड़बड़के लिए वह सब अस्फूर्तितगत हैं, अर्थात् उसके लिए प्रत्येक अलग अर्थ रखती है। इसी प्रकार जिस दुनियांमें हम रहते हैं, वह हमारे लिए सार्वक होती है। प्रारम्भमें क्रियाओं द्वारा अर्थ प्राप्त किये जाते हैं। लुढ़कानेसे मोलार्किके गुणका पता चलता है। इसी प्रकार भी प्रतिक्रियाओंसे गुणोंका पता लगता है। इस प्रकार प्रत्यय-निर्माण होते रहते हैं, जब तक कि विचारोंको एक छन्द नहीं दे दिया जाता। प्रत्येक स्थितिके उस अर्थ-सम्बन्धी अनुभवकी मात्रा पर उसका अर्थ आधारित रहता है। यदि भिन्न स्थिति भिन्न-भिन्न अर्थ लगाते हैं तो यह कोई आवश्यकता की बात नहीं है। दूसरे अर्थमेंसे भी अर्थ निश्चित किया जाता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि भाषा का प्रारम्भ पृथक् अर्थोंमें नहीं, वाणीमें मिलना चाहिए। मनुष्य जाति पहले बोली और फिर वह समझी कि उसने क्या कहा है। वाणीकी आवश्यकता प्रयोगके लिए होती है, अतः अपने अर्थको प्रभावित करनेके लिए यह पृथक् अर्थोंमें नहीं, पूर्ण वाक्योंमें होनी चाहिए। यह कार्यकारण अर्थपर परिणत हो, यानि कार्य हो गया तो वाणीका प्रयोजन निश्च हो गया। अतः वाक्य अनुभवकी इकाई है, जैसे वाक्य "यह स्थान पानीसे भरा है", अनुभव का एक अधिभाजित तन्त्र प्रदर्शित करता है। यदि हम एक अर्थके वाक्य प्रयुक्त करते हैं, तो या तो हम इसे संश्लिप्त वाक्य समझते हैं, या हम इसकी ठीक अर्थ नहीं समझ पाते। इससे यह पता चलता है कि अर्थोंके अर्थ कुछ अर्थ तक अर्थमेंसे निश्चित होते हैं। जैसे अर्थ 'प्रतिभावात्' पूर्ण और अर्थके सम्बन्धमें भिन्न अर्थ रखता है। वाक्य भी अर्थ नहीं रह सकते। उनके अर्थ उन प्रकारकोने निश्चित किये जाते हैं, जिनके

धोना होता है। इन्द्रिय प्रत्यक्षीकरणकी अवस्थामें भी सांकेतिक भाषाके सावधान्य विकस्य कम होता है।

भाषा बहुतसे इन दोषोंसे मुक्त है। यह सरलतासे उत्पन्न हो सकती है। यह संसार के माध्यमकी भांति प्रयुक्त हो सकती है, प्रकाश और ध्वनिधारमें तथा अभिव्यक्ति हो तब भी। कृत्रिमताके कारण भाषाके संकेत बहुत उच्च प्रत्यक्ष धर्म भी रख सकते हैं यह ठोस होने हैं। शब्दोंकी इस प्रणालीकी उपयोगिता लिखनेके अन्वेषके द्वारा प्रसीम बढ़ गई है। वर्तमान और भूतकालके अस्तित्कोसे भी सम्पर्क हो जाता है। विचारों के ही द्वारा व्यक्तिका ज्ञान जातिके ज्ञानमें सहयोग देता है और गूढ भी व्यक्त जाता रहता है। व्यक्तिगत अनुभव बदलते रहते हैं और विभिन्न व्यक्तियोंके अनुभवोंके तुलना करनेसे सत्यका पता चलता है। यह लिखित भाषाके ही द्वारा सम्भव है। एक शब्दों का चिह्न, (१) अस्पष्टतामेंसे चुनकर धर्म निकाल लेता है। जो धर्म अस्पष्ट और अज्ञात होते हैं, नाम दिये जाने पर निश्चित और स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे चारों ओर की वस्तुएं नाम दिये जाने पर संकेतयुक्त हो जाती हैं और उनके धर्म निश्चित हो जाते हैं। इन नामोंको बालक सुननाकर सीख लेते हैं और फिर वह शब्द उनके लिए ठोस अर्थ प्राप्त आते हैं। भावशाब्दक प्रत्यय जैसे अशुद्धाई, सुन्दरता, ग्याप आदि उनमें इस प्रकार अर्थ प्राप्त अस्तित्व वा लेते हैं। (२) एक चिह्न एक धर्म रखता है। परन्तु भाषाके चिह्नके अर्थ निश्चित धर्म अर्थके प्रयोगके लिए भी रक्षित हो जाता है। इस प्रकार जो सुना हो वही वह भी हम जानते हैं। (३) चिह्न एक निर्देशसे दूसरेमें ले जाया जा सकता है और अर्थ तथा संदर्भ (context) अनुमानके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे एकी शब्द कहता है कि जैसे गले हुए मुर्खोंकी निश्चयके सांघोंमें डाला जाता है तो उसमेंसे वे अर्थ निकले होकर निकलते हैं, उसी प्रकार भाषा हमारे प्रवर्तनोंको डालती है और वह अर्थ प्रयोगोंमें वा सफने हैं। अतः भाषा विचारका अस्त्य बना जाती है।

भाषा शिक्षाको सम्भव बनाती है। यद्यपि बालकका कुल-गणनायी ज्ञान इतना सम्पूर्ण नहीं है जितना कि एक वैज्ञानिकका, और श्रुति दोनों एक ही वास्तविकताकी ओर निर्देश करते हैं अतः वैज्ञानिक बालकको शिक्षा सकता है। वैज्ञानिक यह ऐसे साधनोंके द्वारा से करता है कि अर्थ अस्तित्वमें निश्चित विचार वा जाने है। इसी भांति भाषाके अस्तित्वके उन भाषाओंकी शिक्षणा भी सम्भव है जिनका उपनये कभी अनुभव नहीं किया। जैसे, हम उने शब्दोंके माध्यमके द्वारा पारे के विषयमें सम्भव करने हैं। चाहे उमने इस शब्दको कभी न देना हो हम कह सकते हैं कि वह काशीकी भांति बरक

रपना कार्य इतनी प्रचण्डी तरह किया है कि इसने सोचनेको बिलकुल बन्द कर दिया है। अर्थ सोचनेके लिए शब्द एक घट्ट होना है परन्तु हम शब्दोंको गिननेके सिक्कों (counters) की तरह संकेतके रूपमें प्रायः प्रयोग करते हैं, अतः अब यह बच्चोंके स्वभावानुसार हो गये हैं और उनके अर्थके विषयमें सोचनेको रोकते हैं। बालककी धारणा विचारशील होनेके स्थान पर तन्मय हो जाती है। यही 'शब्द-प्रयोग' (verbalism) का उदर है और इसीलिए यह कहावत बनी है कि शब्द विचारोंको प्रकाशित करने के बदले छिपाते हैं। अब यह ऐसना है कि शब्द भिन्न व्यक्तियोंके साथ भिन्न अर्थ मूचित करते हैं। इससे अध्यापकके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो कुछ वह कहता है बालक उसके ठीक वही अर्थ समझे, जो उसका तात्पर्य है। यह प्रश्नोत्तरके द्वारा पता लगाया जा सकता है। यदि वह इस बात की परवाह नहीं करता तो बालकोंके अस्तिष्कमें भ्रम बना रहेगा। उनका वस्तु-सम्बन्धी विचार शब्दार्थके समान न होगा। इस प्रकार शब्दिक मिथ्याबोधके लिए स्थान रहता है। अध्यापकके भाषा-सम्बन्धी तीन कर्तव्य हैं—(१) बालककी शब्दावली बढ़ाना। प्रत्येककी शब्दावली तीन प्रकारकी होती है—पढ़ने, बोलने और लिखनेकी। पहले में दूसरे से अधिक शब्द होते हैं और तीसरे से दूसरेमें अधिक। शब्द पहलेमें से छनकर दूसरे और तीसरेमें पहुँच जाते हैं। व्यक्तिकी शब्दावली मनुष्य, वस्तु और पुस्तकोंके सम्पर्कसे बढ़ जाती है। सीमित शब्दावलीमें विचारकी शिथिलता का दोष आ जाता है। इस प्रकारका व्यक्ति स्पष्ट निर्णयसे पराङ्गमुख रहता है। वह भिन्नताओंको नहीं जानता और प्रायः कहता है, 'उधे क्या कहते हैं', 'देखो वह चीज' आदि। बालककी शब्दावली की वृद्धिके लिए उसके वातावरणके विस्तारकी आवश्यकता होती है, क्योंकि भाषाके ऊपर क्रियाशील शासन बालककी क्रियाओंके विस्तारके द्वारा प्रापित है। (२) अध्यापक शुद्ध शब्दावली का निर्माण कराये। हम कह चुके हैं कि शब्दोंके विशेष और सामान्य अर्थ होने हैं। वह जैसे जैसे विशेष अर्थोंमें प्रयुक्त होते रहते हैं, अपने अर्थ बदलते रहते हैं। अध्यापक इन अन्तरों को हरल बनाकर इस प्रकारकी गड़बड़ों को रोके। वह एकके बाद दूसरेका उदाहरण दे। जैसे संसारमें चल और घबल दो प्रकारकी वस्तुएं होती हैं। 'वातावरण कैसा घबल-सा हो रहा है', 'पंखको घबल भी कहते हैं' आदि। इस प्रकार एकसे दूसरे अर्थों का विकास बताया जा सकता है। (३) अध्यापक अपने शिष्यों को क्रमबद्ध वातावरणमें शिक्षण दे। इसीसे वह अर्थ समझ सकते हैं, क्योंकि यह कुछ अंश तक अर्थपर आधारित रहता है। यही कारण है कि हम पूर्ण वाक्योंमें उतर लें। क्रमबद्ध वातावरण न्यायमूलक होना भी इसी कारण पर प्रापित है। अध्यापक इनको इस प्रकार कर सकता है कि वातचीतका सारा

धर्मनये उनका प्रयोग दिया गया है। यही कारण है कि एक शब्दके कई धर्मों पर भी कोई गड़बड़ नहीं होती। जैसे गारंग शब्दका धर्म मयूर और घात दोनों होता है, परन्तु हम दोनोंमें गड़बड़ नहीं करते। अनेक शब्दके विनये धर्म होते हैं, जो मन्दके अनुसार बरतने रहते हैं। फिर भी इन सब बहूतमे धर्मोंमें कोई भौतिक विभिन्नता नहीं है, और बहुत कुछ माधारण है। यह माधारण तत्त्व जो विभिन्न शब्दोंमें सम्बन्ध-शुद्ध बनाता है उसे सामान्य धर्म कहते हैं, और जब स्पष्टनः कहा जाता है तब उसे धर्मके परिभाषा कहते हैं। अतः सामान्य धर्म ज्ञान संवेने ही इन बातका निरवयव नहीं हो सकता कि हम विशेष शब्दमें शब्दोंका ठीक प्रयोग करेंगे। यही कारण है कि भावकके विभिन्न सिद्धान्तके अनुसार शब्दोंकी परिभाषा सींग लेना अच्छा नहीं समझा जाता। उनके प्रयोग पर ध्येक जोर दिया जाता है।

धर्मोंमें सचक होना बहुत सामदायक है, इनमे हम विचारकी बारीकियोंको सीमित शब्दावलीके द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। परन्तु इसके दोष भी हैं, उद्यमें विशेष शब्दको सन्दिग्ध अवस्था है। यह सन्दिग्ध अवस्था दो प्रकारकी हो सकती है, एक तो विशेष शब्दके धर्ममें सन्देह और दूसरे किसी वाक्यका अशुद्ध निर्माण होना। शब्दके धर्ममें अनिश्चय इसलिए होता है कि समयकी गतिके अनुसार धर्म बदलता रहता है। छापेखानोंके बानू होने से यह बात बहुत कम हो गई है। परन्तु सन्दिग्ध अवस्था विशेषकर इस अनिश्चयके कारण होती है कि बहुतसे धालू धर्मोंमें से शब्दमें किसे ग्रहण करेगा। शब्दोंके विशेष (technical) प्रयोगके कारण इस प्रकारकी गड़बड़की सम्भावना और भी बढ़ जाती है। शब्दोंके अस्मन्धी मिथ्याबोध वाक्योंके अशुद्ध निर्माणके कारण होते हैं। भाषामें दूसरा दोष यह है कि यह व्यक्तिगत खोज को रोकती है। हमने पहले कृत्तनिर्णयके विषय में बताया है। प्रत्येक पीढी इस प्रकारके निर्णयको ग्रहण कर लेती है। दूसरोंके विचार हमारे विचार बन जाते हैं। अपनी निजी खोज पर प्राश्रित होने के बदले अधिकारी (authority) का आदेश मानते हैं। इस दोषका कारण हमारे धर्म-निर्माणकी विधि है। हम कह चुके हैं कि धर्म अनुभवसे निकलते हैं। शब्द इन अनुभवोंको प्रदर्शित करते और जो कुछ वह शब्द करते हैं उसी गुणके कारण वह चिह्न (symbols) होते हैं। चतुर व्यक्तिके लिए धर्म गिनने के शिक्के के समान और मूर्खोंके लिए रुपया है। कल्पित और पकड़ के शब्दों (catchwords) को दूसरेसे लेना उसका वास्तविक तात्पर्य जानना नहीं कहलाता। यही कारण है कि सभी कालके शिक्षा-वैज्ञानिकों ने शब्दोंके पहले वस्तुओंके विषयमें कहा है। दूसरा दोष यह है कि चूंकि भाषा विचारके लिए आवश्यक है और इनमें

अपना कार्य इतनी सज्जी तरह किया है कि इसने सोचनेको बिलकुल बन्द कर दिया है। अर्थ सोचनेके लिए शब्द एक घसत्र होता है परन्तु हम शब्दको गिननेके सिक्कों (counters) की तरह संकेतके रूपमें प्रायः प्रयोग करते हैं, अतः अब यह विह्वलके स्थानापन्न हो गये हैं और उनके अर्थके विषयमें सोचनेको रोकते हैं। बालककी धारणा विचारशील होनेके स्थान पर शिथिल हो जाती है। यही 'शब्द-प्रयोग' (verbalism) का उर है और इसीलिए यह कहावत बनी है कि शब्द विचारोंको प्रकाशित करने के बदले छिपाते हैं। अब यह ख्याति है कि शब्द भिन्न व्यक्तियोंके साथ भिन्न अर्थ सूचित करते हैं। इससे अध्यापकके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो कुछ वह कहता है बालक उसके ठीक वही अर्थ समझे, जो उसका तात्पर्य है। यह प्रश्नोत्तरके द्वारा पता लगाया जा सकता है। यदि वह उस बात की परवाह नहीं करता तो बालकको मस्तिष्कमें भ्रम बना रहेगा। उनका वस्तु-सम्बन्धी विचार शब्दार्थके समान न होगा। इस प्रकार शाब्दिक मिथ्याबोधके लिए स्थान रहता है। अध्यापकके भाषा-सम्बन्धी तीन कर्तव्य हैं—(१) बालककी शब्दावली बढ़ाना। शब्दकी शब्दावली तीन प्रकारकी होती है—पढ़ने, बोलने और लिखनेकी। पहले में दूसरे से अधिक शब्द होते हैं और तीसरे से दूसरेमें अधिक। शब्द पहलेमें से छनकर दूसरे और तीसरेमें पहुँच जाते हैं। व्यक्तिकी शब्दावली मनुष्य, वस्तु और पुस्तकोंके सम्पर्कसे बढ़ जाती है। सीमित शब्दावलीमें विचारकी शिथिलता का दोष घा जाता है। इस प्रकारका अज्ञान स्पष्ट निर्णयसे परांगमुख रहता है। यह भिन्नताओंको नहीं जानता और प्रायः कहता है, 'उसे क्या कहते हैं', 'देखो वह चीज' आदि। बालककी शब्दावली की वृद्धिके लिए उसके वातावरणके विस्तारकी आवश्यकता होती है, क्योंकि भाषाके ऊपर क्रियाशील वास्तव बालककी क्रियाओंके विस्तारके ऊपर आश्रित है। (२) अध्यापक शुद्ध शब्दावली का निर्माण कराये। हम कह चुके हैं कि शब्दोंके विशेष और सामान्य अर्थ होने हैं। वह जैसे जैसे विशेष शब्दोंमें प्रयुक्त होते रहते हैं, अपने अर्थ बदलते रहते हैं। अध्यापक इन अन्तरों को सरल बनाकर इस प्रकारकी गड़बड़ी को रोके। वह एकके बाद दूसरेका उदाहरण दे। जैसे संसारमें चल और अचल दो प्रकारकी वस्तुएँ होती हैं। 'वातावरण कंसा अचल-सा हो रहा है', 'पर्वतको अचल भी कहते हैं' आदि। इस प्रकार एकसे दूसरे अर्थों का विश्वास बताया जा सकता है। (३) अध्यापक अपने शिष्यों को ऋणवद्ध पाठोपासमें गिराने दे। इसीसे वह अर्थ समझ सकते हैं, क्योंकि यह कुछ अर्थ तब मन्दर्भ पर है। यही कारण है कि हम पूर्ण वास्तवोंमें उतर में भी इसी कारण पर आश्रित हैं।

ठेका धधगाए ही न ले भे। बातकीने बारीकीके प्रश्न न करे, उनको काम का बहुत छोटा भाग न दे, जिनमें एक विचार भी सम्पूर्ण न हो और उनका मुखात्के निर उनको बोलनेके बीचमें न टोके।

परिभाषा, वर्गीकरण और व्याख्या

ज्ञानका अन्तिम उद्देश्य मनुष्य-जातिके अनुभवोकी व्याख्या करना है। जानना व्याख्या कर सकना है। आदर्श व्याख्या वह होगी जो विश्वप्रणालीमें प्रत्येक वस्तु और स्थानका कार्य बतायगी। इसके अन्तर्गत व्याख्याकी जानेवाली वस्तुकी प्रकृति, परिभाषा, दूसरी वस्तुओंसे सम्बन्ध और वर्गीकरण आता है। हमारी व्याख्या एक पद्धतिके अन्दर सीमित है, अतः परिभाषासे 'तथ्य अवस्था' (Fact stage) का अर्थ निकलता है, और वर्गीकरणसे 'विधि अवस्था' (Law stage) का। प्रारम्भिक कालसे ही, मौलिक प्रकारके वर्गीकरण और परिभाषा ये। वस्तुओंके नाम ये, इस बातसे पता चलता है कि उनको समूहमें एवत्रित कर लिया गया था, अर्थात् नामके अन्दर वर्गीकरण सम्मिलित है। इस प्रकारके सामान्य नामोंसे पता चलता है कि समूहमें लानेके लिए साधारण गुणोंका ध्यान रखा गया, और नामसे मालूम होता है कि उसमें साधारण गुण थे। अर्थात् मौलिक (rudimentary) वर्गीकरणके साथ मौलिक परिभाषा भी थी, क्योंकि परिभाषा वर्गीकरणको निश्चित करनेवाले साधारण गुणोंका एक स्पष्ट कथन (statement) है।

साधारण अर्थका स्पष्टीकरण ही परिभाषा है, परन्तु इसमें सब साधारण गुण नहीं आते। क्योंकि परिभाषा बहुत संक्षिप्त होती है और वह साधारण गुण, जिसको यह बताती है, प्रायः लक्षण (properties) के रूपमें होते हैं अर्थात् दूसरे गुणोंसे उनकी व्युत्पत्ति (derivation) ही सकती है, जैसे, एक समकोण त्रिभुज एक घट्टवृत्तके अन्दर लिख (inscribe) सकता है, और इसके कर्णका वर्ण दूसरी दो भुजाओंके वर्णोंके जोड़

के बराबर होता है। यह दो गुणों की समकोण त्रिभुज में व्युत्पत्ति हो सकती है। अतः इनके परिभाषामें सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है। परिभाषामें पटनावय वाच्य गुण से नहीं रग जाने। यह गुण अनेक ही सकते हैं, परन्तु आवश्यक नहीं होते। जैसे कुड़हे कासे होते हैं। उनका अर्थ हंगोमि घनग करनेकी नहीं, और न परिभाषामें रंग बजनेकी आवश्यकता है। कुछ उदाहरणोंमें लक्षणोंका गुणाव स्वेच्छाचारिताने दिया जाता है, जैसे समानबाहु त्रिभुज समानकोणिक भी होते हैं। अतः यह हमारे ऊपर है कि हम गुणोंकी बराबरी पर जोर दें या कोणाकी। इस प्रकार स्वेच्छाचारिताने अपने अर्थोंका समूह अर्थका अनुमान (connotation) कहलाता है। इसमें उन गुणोंका वर्णन होता है जो हमारे प्रयोजनके लिए विशेषता रखते हैं। अतः विशेषता किसी सिद्धान्तके सम्बन्ध रखने वाली है। इसमें पता चलता है कि बढ़ने हुए ज्ञान, या नए सिद्धान्तके साथ गुणोंकी विशेषताका क्रम बदलने से परिभाषा भी बदल सकती है। यही परिणामवाद (doctrine of evolution) के निर्माणके बाद हुआ। अतः परिभाषाके सम्बन्धमें कोई प्रतिष्ठित स्थिति नहीं है।

परिभाषा अर्थ बतानेकी एक विधि है। यह सबसे शुद्ध और विद्वानोंके अन्तः विशेष विधि है। साधारण जीवनमें वस्तुओंकी बहुत ठीक परिभाषा नहीं की जाती। उदाहरणस्वरूप शब्द सन्दर्भके साथ अर्थ बदल देते हैं, फिर भी हम कह चुके हैं कि इन 'विशेष अर्थों' के अतिरिक्त अनेक अर्थोंका एक साधारण बीज (nucleus) भी होता है, इसको सामान्य अर्थ, और इसके स्पष्ट कथनको परिभाषा कहते हैं। परन्तु परिभाषा उच्चतम कोटिके वैज्ञानिक मस्तिष्ककी पहचान है। साधारण मस्तिष्कमें विशेष वस्तुओंका सम्बन्ध विशेष उदाहरणोंसे होता है, या जिसे उपलक्षण (denotation) कहते हैं। जब बालकसे पूछा जाता है कि कुत्ता किसे कहते हैं, तो या तो वह कुत्ता दिखाना या किसी कुत्तेका नाम लेगा। साधारण कामके लिए शब्द काफ़ी होता है। हम इसके अनुमान (connotation) या साधारण गुणोंके वर्णनको सामने नहीं लाते। यह तभी होता है जब व्यक्ति कोई शब्द भूल जाता है, तब वह अपने मस्तिष्कस्थित अर्थोंको समझता है। एक बार साहबकी चायके लिए रखा सब दूध बिल्ली पी गई, अतः नौकर बहुत कम दूध लाया। साहब क्रोधित हुआ। नौकर, डरके कारण बिल्ली शब्द भूल गया और कहने लगा, 'एक पूछ, चार पैर, म्याऊं, म्याऊं, साहब।' एक प्रोफ़ेसरकी पत्नी नीचे प्रसूतिपुष्ट में थी और वह ऊपर पढ़ रहा था। जब बालक उत्पन्न हो गया, तो नर्सने प्रोफ़ेसरके कमरे में घाकर खड़ीसे कहा, 'साहब लड़का हुआ है।' साहबने धन्यमनस्क अवस्थामें तिर

उठाकर कहा, 'लड़का क्या होता है?' नर्सको बड़ा दुःख हुआ परन्तु उसने समझानेकी पूरी चेष्टा की, 'एक छोटा भादमी, साहब।' साहबने कहा, 'तुमने लड़का कहा न? उससे कहो कि चला जाय, इस समय मुझे उससे मिलनेकी फुर्सत नहीं है।' बहुतोंको शब्दका प्रयोग-सम्बन्धी अर्थ समझने आता है। जैसे कुर्सी बैठनेके लिए, पेंसिल लिखनेके लिए आदि। जब तक यह हमारी आवश्यकताओंका पूरा करते हैं, हम अपनी जाय भागे नहीं बढ़ाते, यही कारण है कि हम बहुतसे शब्द समझते हैं, परन्तु उनकी परिभाषा नहीं कर सकते। अपनी कक्षाके बालकोंसे 'नहीं' शब्दकी परिभाषा करनेको कहो। ठीक उत्तर मिलना सम्भव नहीं। कुछ प्राप्त परिभाषा इस प्रकार है, 'इनको न करना', 'इनमेंसे कोई नहीं', 'तुम मुझे छुट्टी नहीं दोगे', 'एकसे कम', पिछलेको छोड़कर जो एक छोटे गणितज्ञ का काम है, और सबसे पता चलता है कि वह इसका प्रयोग जानते हैं, परन्तु परिभाषा नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने ज्ञानकी निकटसे कभी सूक्ष्म परीक्षा नहीं की, या यह नहीं जानते कि परिभाषा किसे कहते हैं। इससे यह जानना चाहिए कि परिभाषाका स्थान शिक्षाके बाद है, पहले नहीं। ज्ञानसे परिभाषाकी ओर जाना सरल है, परिभाषासे ज्ञानकी ओर जाना नहीं।

छोटे बच्चे परिभाषा नहीं समझ सकते। यह कल्पनाकी वस्तु है और स्पूलमें से भाववाचकको अलग करनेकी शक्ति पर आधारित है। उनके लिए काफ़ी सामग्रीका प्रयोग करने पर यह सम्भव हो सकता है। हम कह चुके हैं कि परिभाषा स्वेच्छाचारितासे चुने गुणोंका एकात्रीकरण है। यह एक ऐसा पृथक्करण (abstraction) है जो केवल कल्पनामें रहता है। विभिन्न तत्वोंके सम्बन्धके अतिरिक्त यह साधारण जीवनमें नहीं मिलता। अतः बालकोंको परिभाषा सिखानेकी सही विधि है जिस विधिसे परिभाषाबनी है, अर्थात् सहकारी परिवर्तन (concomitant variation) के नियम से। इसका अर्थ ऐसे किया जा सकता है। यदि एक अनुभवका दिया हुआ तत्व, भिन्न समयों पर अनुभवके बहुतसे विभिन्न तत्वोंसे सम्बद्ध किया जाए तो इन बहुतसे तत्वोंका स्मरण करने की धारणाको एक दूसरेके पक्षमें समान धारणाके द्वारा रोकना जाता है, जिससे कि एक स्थायी तत्व इसके विभिन्न सहकारियोंसे स्वतंत्र कर दिया जाय। हम उदाहरणसे यह देखेंगे कि समकोण चतुर्भुजकी परिभाषा कैसे बनी। पहले अध्यापक एक कांडं बोर्डका

४ × ३ इंचका समकोण चतुर्भुज बना ले और उसमें बालक देखेगा कि—

एक चौरस समतल	जिसकी सामनेकी भुजाएं समानान्तर हैं
कांडं बोर्ड	चार समकोण

चार भुजाएँ	४ × ३ इंच नाप
दूसरा मामूली कागज मो, नाप	४ × ५ इंच—
बीरस समतल	सामनेही भुजाएँ समानान्तर
सक्रंद सादा कागज	चार समकोण
चार भुजाएँ	४ × ५ इंच नाप

इसका मस्तिष्कमें परिणाम होगा, बीरस समतल, सम्पूर्ण भुजाएँ, समानान्तर और चार समकोण। तीसरा लकड़ीका, १२ × २ इंच, चौथा नीचे कगड़ेका ७ × ६ इंच, पांचवा काने लोहेका ६ × २ इंच। इसमें आवश्यक स्यासी बाते मस्तिष्क पर सश प्रभाव बना लेंगी, और विभिन्न तत्व हट जायेंगे। फिर विस्तृत अनुभवके कारण बालक आवश्यक तत्वोंको स्यासीकी भाँति वर्णन करता है और समकोण अनुभवकी परिणामके रूपमें धारण कर लेता है। इस उदाहरणसे पता चल जायगा कि परिभाषा भावनाके होती है और केवल कल्पनामें रहती है, और जैसे ही यह स्पष्ट आकार धारण करती है, एक या अधिक विभिन्न तत्व जैसे लकड़ी, लोहा, कागज, कपड़ा आदि सामने आ जाते हैं। जिस बालकमें यह विस्तृत अनुभव नहीं है, जो स्पष्टमें से भाववाचक प्रत्यक्ष करनेके लिए आवश्यक है, वह परिभाषा देनेके योग्य नहीं है। यह बताता है कि हम किसी भी बात पर बहुत अधिक जोर न दें। अध्यापक सिंहल-निवासियोंके सम्बन्धमें एक पाठके बीरस बताता है कि उनमें स्त्री और पुरुषके बस्त्रोंमें कोई अन्तर न था। इसका लड़के पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। दोहरानेकी अवस्थामें इस प्रश्नका कि 'सिंहलवासियोंकी क्या विशेषताएँ हैं' उत्तर मिला—'उनमें स्त्री-पुरुषमें कोई भेद नहीं है।'

परिभाषा अर्थका एक विल्कुल कृत्रिम ढाँचा है। यह अर्थका वास्तविक प्रवाह नहीं है, जो आत्मामें कार्य कर सके। हम किसी सामान्य विचारके विशेष सप्रणियोंको धर्मों द्वारा सरलतासे समझा सकते हैं और उस कथनको हम परिभाषा कहते हैं। परन्तु परिभाषा वही गुण बतावेगी जो सामान्य पदके प्रत्येक उदाहरणमें पाए जाते हैं। अतः भिन्नतावाले सब गुण त्याग दिए जाते हैं, जैसे सब मेज चौकोर नहीं होतीं, अतः चौकोरता अथवा मेजका आकार परिभाषामें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, यद्यपि आकार एक विशेष अंग है। इसका अर्थ यह है कि जितने अधिक प्रकार हमें ज्ञात होंगे परिभाषा उतनी ही क्षीण होगी। संक्षेपमें, परिभाषा उस शब्दके समान है, एक चिह्न है, जिससे विभिन्न व्यक्तियोंके मस्तिष्कमें विभिन्न मात्राके अर्थ आते हैं। यह उन तत्वोंकी सूक्ष्म परीक्षा पर आधारित है, जो उस परिभाषामें हैं। परिभाषित शब्दके विषयमें जितना ही

विक उन्हें ज्ञात होगा उतना ही धर्म निकलेगा। अतः एक वस्तुकी परिभाषा जानना उसके विषयमें जानना नहीं है। अतः परिभाषा सिखाकर सोचना कि हम वास्तविक ज्ञान क्या रहे हैं, मूल्यता है। यही कारण है कि भूगोल और रेखागणित सिखानेके पुराने तरीके छोड़ दिए गए हैं। कोससे अर्थार्थ सिखानेका तरीका भी हमें छोड़ देना चाहिए। अर्थार्थ कोसमें देखकर नहीं बरन् बहुतसे सन्दर्भोंमें देखनेसे मस्तिष्कको प्रभावित करता है। अतः एक शब्द एक शब्दकी कई सन्दर्भोंमें प्रयोग करके कदाचित् अन्वय और बोद्धि परिभाषाको सरलता और स्वाभाविकतासे पहुंच सकता है, परन्तु परिभाषासे शब्दके अर्थिक प्रयोगको पहुंचना सरल नहीं है। और अन्तमें परिभाषाकी सौत्र स्वयं परिभाषासे अधिक मूल्य रखती है, क्योंकि इससे हमारे विचार स्पष्ट हो जाते हैं।

एक अन्वय परिभाषाके नियम और लक्षण जाननेके लिए हम कुछ परिभाषाओंको नीचे देते हैं—

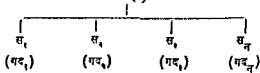
नाम	जाति	लक्षण
चतुर्भुज	एक समतल आकृति है	जिसमें चार भुजा होती है।
समानान्तर चतुर्भुज	एक चतुर्भुज है	जिसकी सम्मुख भुजाएं समानान्तर होती हैं।
समकोण चतुर्भुज	एक समानान्तर चतुर्भुज है	जिसके कोण समकोण हैं।
वर्ग	एक समकोण चतुर्भुज है	जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं।
वर्ग	एक समानान्तर चतुर्भुज है	जिसकी चारों भुजाएं बराबर और कोण समकोण हैं।
वर्ग	एक ऐसा चतुर्भुज है	जिसकी चारों भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजा समानान्तर और कोण समकोण हैं।

(१) उपरोक्त परिभाषाओंको देखनेसे पता चलेगा कि हमने पहले परिभाषित वस्तु, फिर वर्गीकरण और अन्तमें ऐसा लक्षण बताया जिससे वह अपनी जानिकी अन्य चीजोंसे अलग हो जाय। परिभाषाकी इस परिभाषाको अर्थात्क शब्दोंके सामने परिभाषा करने और परिभाषाओंके अर्थव्यक्ति निर्णय करनेके लिए लाभदायक पायगा। जैसे परिभाषा 'एक वाक्यका कर्ता वह है जिसके विषयमें कुछ कहा जाय', यह अशुद्ध है, जैसे 'जहाज हल्का है,' यहाँ जहाज कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो एक शब्द है, अतः परिभाषामें कहना चाहिए या कि एक वाक्यका कर्ता एक शब्द होता है अर्थात्। अतः यह अशुद्ध वर्गी-

करण है। (२) एक परिभाषामें बड़ी भारी होती चाहिए जो उन जातिही सब चीजों का आधार हो। अतः हम विस्तृतको सरलको बनी हुई तीन भूभागोंकी प्रकृति नहीं मान सकते। (३) परिभाषाकी स्पष्टतामें हमारा उद्देश्य 'निश्चय और यथायंता' होना चाहिए। (क) यह केवल पुनरुक्ति ही न हो, जैसे गुल्लत वह है जो घाननी हो। यह केवल पुनरुक्ति कह देना है परिभाषा नहीं, (ख) यह स्पष्टतामें बरी हुई नहीं बल्कि स्पष्ट होने चाहिए; (ग) यह केवल निरूपणार्थक ही न हो कि यह अनुकूल वस्तु नहीं है। जैसे मूक मूक है जो सच न हो। कुछ शब्दोंको ऐसे भी समझाया जा सकता है, विदेशी वह है जो पत्नी देनाका वासी न हो।

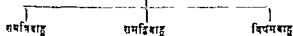
वर्गीकरण और परिभाषाका अस्तित्व एक साथ है। वर्गीकरण अनुभवोंका मानसिक संगठन है, जो ज्ञात समानताओं और विभिन्नताओं पर आधारित है। इनमें पहले तो एक पदके अन्तर्गत विशेष वस्तुओं या वस्तुओंका एक समूह बनता है, जैसे गुलाब, यह पुष्पके अन्तर्गत आता है। वर्गीकरण अस्तित्वकी चीज है, नितान्त मानसिक क्रिया है। इसे अपनी मानवीय आवश्यकताओंके लिए वर्गीकरण करना आवश्यक है। यह हमारे जीवन के लिए है, प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं। उदाहरणके लिए, भूगोलका प्रदेशीय वर्गीकरण भूमिके वास्तविक भागोंको प्रदर्शित नहीं करता। प्रायः हमारे सावधानीसे तैयार किए वर्गीकरण प्रकृतिके अनुकूल नहीं होते। यह व्यक्त है कि प्रत्येक वस्तु कई जातियोंमें अन्दर सोची जा सकती है, जिसका आधार उसके मनग-पला गुण होंगे, जैसे सब चीजें रंगके आधार पर वर्गीकृत हो सकती हैं। परन्तु सत्यकी सौजन्य हम सबसे अधिक लाभदायक विधिसे वस्तुओंका वर्गीकरण करते हैं। वनस्पतिशास्त्र और प्राणिविज्ञान अधिकतर वर्गीकरण करनेवाले विज्ञान हैं जो इसी विधिसे सत्य पर पहुँचते हैं। यह वर्गीकरण अपनी सूचनामें सम्पूर्ण होने चाहिए, अर्थात् हमें एक बारमें एक ही आधार रखना चाहिए। जैसे हम चिह्न ले लें। यदि हमारे पास ग जाति है जो सदा द गुण प्रदर्शित करती है, परन्तु बहुतसे रूपमें जैसे द_१, द_२, द_३, आदि। हम द को नियम बना ले जिस पर ग जातिको विस्तृत रूपसे विभाजित कर सकें और उसमें स_१, स_२, स_३, आदि जैसे उपजाति निकल सकें।

ग (६)

यह वर्गीकरण सृष्ट होगा यदि स, स, स, स = ग द को ग की परिभाषामें सम्मिलित कर सकते, क्योंकि इसमें द, द, द, द आदि रूपी अन्तर उपस्थित हैं। धनः स की भाषा करनेके लिए हम जाति और विशेष अन्तरको बताते हैं जैसे स = ग द। इस लिये हमने परिभाषा को, वस्तुका नाम, जाति और फिर विशेषता, जिसमें वह धनोक्तिमें धन्य होगा है।

साधारण त्रिभुज द = भुजाएं

यहां व भुजाओंका धारणी सम्बन्ध है। इसी प्रकार तीनोंके साधार पर भी त्रिभुज वर्गीकरण किया जा सकता है। हमें साधार नहीं मिला देने चाहिए। संज्ञाके अतिशय, अनिश्चय और भावभावकके वर्गीकरणमें यही दोष है। यहाँ दो साधार हैं। प्रथम, मिश्रित, सरल, अप्रधानके वर्गीकरणमें यही दोष है, क्योंकि सरल और अशुद्ध तो जाति है और प्रथम तथा अप्रधान विभाग है।

जो उदाहरण हमने दिए हैं, हमने विशेष साधार पर सम्पूर्णताकी चेष्टा की है। इसका वर्गीकरण अलग करनेवाला वर्गीकरण कहा जा सकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य विशेष साधार पर सम्पूर्ण गिनना है। इस प्रकारका वर्गीकरण, इन्द्रिय प्रवृत्तियोंकी व्यवस्थाके लिए ठीक है, जिसमें यह माना जाता है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरेसे स्वतंत्र जब हम देखते हैं कि चीजें ऐसी सम्बन्ध नहीं हैं और एकके द्वारा दूसरी होती हैं तब विचारमें एक दूसरा ही नियम काम करने लगता है और इसे अन्तर्गत वर्गीकरण कहते हैं। यह विभागके आसमनके बाद अधिक दिसता जाता है। प्रत्येक वस्तु इस प्रकार हेतुक में रखी गई है। हमारा ज्ञान अन्तर्गत न होनेके कारण वर्गीकरण भी परिचरुंमसील

व्याख्या. धन्यत्वका वर्णन किया जा सकता है, परन्तु हमकी व्याख्या करना भी संभव है। कोई 'कैसे?', और दूसरा 'क्यों?' के प्रश्नका उत्तर देता है। हम मान्य व्यापक व्याख्यानका वर्णन कर सकते हैं और यह भी सम्भव है कि यह व्याख्यान है। यह व्याख्यान है कि व्यापक दोनोंमें अन्तर समझ लें। यह व्याख्यानकी व्याख्या किसी एक विशेषता है कि व्यापकके वर्णनको समझ लता जाय। परिभाषा और वर्गीकरणका उद्देश्य केवल वर्णन करना है। यह इसका कोई कारण नहीं देते कि जो अन्तर

और समानता प्रकृतिमें दिखाई देती है वह क्यों है। यह व्याख्या का कार्य है। वर्णन की व्याख्या पहलेसे किसीकी कल्पना करते हैं, जिसके लिए हम वर्णन और व्याख्या को एक देनेवाला और एक ग्रहण करनेवाला होता है। मतः हमें ग्रहण करनेके लिए वर्णन और परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले शब्दोंको इस वर्णनके सम्बन्धमें निश्चिन रखना पड़ता है। समझ (apprehension) और व्याख्याके सम्बन्धमें यह ज्ञान (comprehension) होता है। दोनोंमें सूक्ष्म परीक्षा होती है। दोनोंमें हम सम्बन्धोंसे व्यवहार करते हैं। वर्णनमें सम्बन्ध विशेष होता है और दूसरेमें सामान्य। वास्तवमें वर्णनका सार विशेष निवेदन सामान्यकी ओर करनेमें है। यदि एक बालक पूछे कि डाट (cork) क्यों उड़ती है और उतराती रहती है, और मैं कहूँ कि क्योंकि यह पानीके ऊपर रहती है, तो मैं केवल दूसरे शब्दोंमें इसका वर्णन कर रहा हूँ। यदि मैं यह भी कहूँ कि यह उड़ती उतराती है कि 'यह पानीसे हल्की है', तो यह फिर भी एक विशेष सम्बन्ध है। वर्णन व्याख्या होनेके लिए, इस बातका निवेदन कुछ भ्रान्तरिक विशेषताओंकी ओर होना पड़ता है जिसके द्वारा गतिस्वातंत्र्य होने पर वह पृथ्वीके आकर्षणके अनुसार गमना नम बनाती है। यह तर्कयुक्त सम्बन्ध है। इसी प्रकार सेबका गिरना आकर्षण-शक्तिके नियमके ही समझया जा सकता है। यह व्याख्या ठीक होगी, चाहे निर्णीत और अनिश्चित हो। जिसके लिए हम फिर भी इन प्रश्नका उत्तर दे सकेंगे 'कि पृथ्वी परस्परको क्यों आकर्षित करती है?' यह व्याख्या हमारी पट्टीके बाहर है। यहाँ हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं अपनी ही व्याख्या है।

प्रायः व्याख्या और स्पष्टीकरणमें मड़बड़ी हो जाती है। वैज्ञानिक व्याख्या स्पष्टीकरणके स्पष्टीकरणका प्रदत्त बन जाती है। अर्थात्पक्षक स्पष्टीकरण व्याख्याके बिना ठीक नहीं भी उत्तम हो सकता है। व्याख्या गुननेवालेके मस्तिष्कमें यही नम बनानी है जो उनके अपने मस्तिष्कमें है। कुछ लोग सोचते हैं कि व्याख्या प्रभावशालक है। गुण व्याख्याको छोड़ सकते हो। जैसे जैकोट (Jacotat) ने कहा है कि जो व्याख्याक व्याख्या करता है वह निश्चिन्ता साता है। मोंटेगु (Montaigne) का कहना है कि व्याख्याक व्याख्या के कानोंमें निरन्तर बिगाने रहते हैं और उसे सोचने-गमननेका उदासीन मन नहीं देता। एक छोटी मड़बड़ीका यही अन्वय था जब उन्होंने कहा कि यदि मेरी माँ मुझे गमनाता का दे तो मुझे गति न था। रॉडिन ने कहा है, 'व्याख्या समझका साधन है। जो व्याख्या देख सकता है वह सभी समझ सकता है, जो नहीं देख सकता वह व्याख्या भी नहीं समझेगा।' शायद देना जाना है कि समझानेके लिए एक शब्द ही काफी होता है।

क साधुकी कहानी सुनाई जो एक रईसके डेबडीमें खड़ा-खड़ा भपने साधियोका भपने नृभवसे मन बहला रहा था। उसने बताया कि उसका पहला पश्चात्ताप करनेवाला एक रईस था, जिसने एक कतल किया था। इतनेमें वह रईस निकल भाया और साधुकी मस्कार करके कहने लगा कि वही पहले उसका पश्चात्ताप करनेवाला था। लंगे ने परसेप्शन (Apperception) शीर्षक पुस्तकमें इबिएकस नामक एक प्रज्ञीकाके कवि का चोरों द्वारा कतलका किस्सा लिखा है कि मरते समय उसने देखा कि कुछ बत्तखें उड़ ही हैं। उसने कहा, 'धो बत्तखों मेरी मृत्युकी साक्षी होना।' चोर शहर जाकर एक नाटक खने लगे। खेलके बीचमें एकने देखा कि आकाशमें बत्तखें उड़ रही हैं और बिल्ला पड़ा, देखो इबिएकस की बत्तखें उड़ रही हैं'। भास-यासके लोगोको शक हो गया और वह पकड़ लए गए। इन दोनों उदाहरणोंमें समझनेके लिए एक शब्द ही काफ़ी हुआ। भ्रत. व्याख्या का वास्तविक उद्देश्य बालकके मस्तिष्कमें विचारोंका वह सम्बन्ध उत्पन्न करना है जिससे वह अनुभवको समझ सके।

भावना (Feelings)

घब हम मानसिक जीवनका दूगरा रूप मंगे। मानसिक प्रणालियोंको तीन प्रकारकी यतानमें हमारा यह मन्तव्य नहीं है कि यह तीनों धनग-धनग काम करती हैं। हमारा म सात्पर्य है कि हम इनमें से किसीका भी विशेषण दूसरेके अन्दर नहीं कर सकते। हमने काफी दिशा दिया है कि प्रत्येक मानसिक घटना इन तीनों भागोंसे निमित्त है, विशेषकर भावना, मानसिक घटनाके साथ सम्बन्धित रहती है। यह 'स्वयं एक वस्तु' नहीं है, किन्तु पृथक् अस्तित्व हो, अतः हमकी परिभाषा करना बहुत कठिन है। बोलचानमें इसके अर्थ से अर्थ कर लिए गए हैं, परन्तु वैज्ञानिक दृष्टिसे यह विचार और क्रियाकी और चेतनाकी धारणामात्र है। प्रत्येक विचार और क्रियामें भावनाकी धारणा होती है और अल्प सूक्ष्म परीक्षामें चेतनाकी यह भावना या तो रुचिकर या अरुचिकर होती है। अतः दुःख-सुख प्रारम्भिक भावना कहे जाते हैं, क्योंकि उनके और सरल विभाग नहीं किए जा सकते। हमकी शारीरिक दुःखसे इसे इस अर्थमें अलग कर देना चाहिए, वह एक संवेदना है, और यह प्रदर्शित की जा सकती है, क्योंकि उसमें किसी अंग-सम्बन्धी शारीरिक उत्तेजना होती है। दुःख भावनाके रूपमें चेतनाकी एक धारणाकी भांति आता है, अतः अधिकतर विचार के रूपमें होता है। तब यह जटिल भावना या संवेग हो जाते हैं, क्योंकि यह संवेदना, विचार, प्रतिभा और कार्य करनेकी प्रवृत्तिसे मिश्रित हो जाते हैं। इनको हम सामान्य (coarse) और सूक्ष्म (finer) संवेगोंमें विभाजित कर सकते हैं। यह विभाजन इन पर आश्रित है कि शारीरिक प्रदर्शन अधिक है या कम। सामान्य संवेगोंके उदाहरण हैं भय, क्रोध, घृणा, प्रसन्नता, दुःख, ईर्ष्या, स्नेह; और सूक्ष्मके हैं आत्म-सम्मान, सहानुभूति,

दास्यं। संवेगोंकी विशेषताएं—(१) विलोप शारीरिक प्रदर्शन, जैसे क्रोधसे लान होना, दुःखसे झुकना, भयसे कांपना आदि ; (२) यह सब अवस्थाओं, अर्थात् बालपनसे बूढ़ापे तक होते हैं ; (३) विस्तृत होते और जल्दी ही उरसते हैं, उरसनेके विभिन्न कारण होते हैं ; (४) एक बार उरसने पर चालू रहते हैं ; (५) यह हमारे नियंत्रणमें बाधक होते हैं, क्योंकि वह हम पर स्वामित्व करते और हमारे प्रयोजनके लिए काम करनेसे इंकार करते हैं। यह सरलतासे दूसरे पदार्थों और परिस्थितियोंमें परिवर्तित हो जाते हैं।

मनुष्य-जीवनमें भावनाओंका भाग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोगोंने कहा है कि प्राणिविज्ञानकी दृष्टिसे वह सबसे पहले विकसित होता है। हम इस मतको न भी मानें तब भी यह तो मानना ही होगा कि यह चेतनामें सदा वर्तमान रहती है और हमारे मनुष्योंको उचित मूल्य तथा विशेषता देती है। कला और धर्मके उत्पादनमें यदि यह मकेली नहीं, तो विशेष कर्तुणी तो है ही। विचार मार्ग दिखाता, इच्छा उसे कार्यरूपमें परिणत करती, प्रस्तुत शक्ति प्रदान करनेवाला संचालक भावना ही है। सब दार्शनिकों ने स्वाधीभावों द्वारा मनुष्य-जीवनके अन्दर खेला हुआ बड़ा-भाग माना है, यह भाग विचार और इच्छामें भी बड़ा है। यह बातें हमें बताती हैं कि भावनाको जाग्रत करना बहुत ही आवश्यक है। हमें यह भी जानना चाहिए कि भावनाकी प्रकृति बढ़ने हुए बालकके साथ बदलती रहती है। बालपनमें भावना अपने चारों ओर, किशोरावस्थामें दूसरोंके चारों ओर, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में कुछ भादसोंके चारों ओर केन्द्रित रहती है। आत्मश्लाघा, परोपकार और भादसोंवादके इस क्रमका यही कारण है। बालपनमें सबसे प्रधान संवेग, अपनेसे, आनन्दमें, प्रसंगते और अधिकार से प्रेम, गर्व, अहंकार, भय, क्रोध, आनन्द और दुःख होते हैं। यह सबसे पहले विकसित होने चाहिए, क्योंकि यह आत्मरक्षा और विनासकी मूलप्रवृत्तिसे निकलते हैं। इनका समग्र गुण-दुःख, आवश्यकता, इच्छा और व्यक्तिको सामान्य कुशलतासे है। ये स्वाधीभाव समाज-विरोधी हैं, क्योंकि आत्म-केन्द्रित हैं। हमारा बड़ा उद्देश्य उनमें स्वार्थ बढ़ने से रोकना और परोपकारकी अवस्थाकी ओर परिवर्तित करना ही। युवावस्थामें परोपकार की भावनाका राज्य होता है, जिसका उद्देश्य अन्वयन होते हैं। वह है प्रेम और पूजा, निष्ठा, आदर, सहानुभूति, स्पर्धा और देश-प्रेम। जैसे-जैसे व्यक्ति समाजके अधिक सम्पर्क में आता जाता है, वह दूसरोंकी आवश्यकताओंके लिए सचेत होता जाता है। और बालपन का स्वार्थ कीरे-धीरे किशोरावस्थाकी परोपकार-भावनासे दृष्ट जाता है। जैसे ही किशोरावस्था युवावस्थाकी ओर बढ़ती है, कुछ भादसोंकी उद्देश्यमें रखकर भावना उनमें लय

जाती है। मनुष्यके भावदश तीन प्रकारके होते हैं—सत्य, सुन्दरता और प्रच्छाई (सत्य, सुन्दर)। उसीके अनुसार तीन भावदश-भावना या स्थायी भाव भी हैं—बौद्धिक जितमें प्रवृत्ति, भावदश, उत्तुङ्गता, शक्ति, अवस्था और सत्यप्रेम है, सतित जितमें सुन्दरता उत्तुङ्गता, हास्यकरका बोध, और प्रच्छाई तथा बुराईसे सम्बन्ध रखनेवाली भावाचार-भावना। तीनों अवस्थाएँ एक-दूसरेसे पूर्णतया तो मलग नहीं हैं, परन्तु बालकका व्यक्तित्व विकसित करनेके साथ विस्तृत होता जाता है और स्वयं ही परोपकारी और भावदशवादी भावनाएँ स्वार्थकी भावनाके ढाँचे पर बनती जाती हैं। चरित्रके सम्बन्धमें तो भावनाही प्रवृत्ति विशेषता है। हमारी भावनाओंके प्रभावका एकीकरण उमंग (mood) होता है। हमारी उमंगसे हमारे सब विचार, निर्णय और निश्चय प्रच्छाई रहते हैं। एक प्रवृत्तिरोगी निराशावादी होता है, और आशावादी वह है जिसका स्वास्थ्य और उमंग प्रवृत्ति होती है। जो विद्यार्थी निराशाकी उमंगमें कार्य प्रारम्भ करता है वह कभी सफल नहीं होता जितना एक विश्वाससहित काम करनेवाला। हमारी उमंगोंका एकीकरण स्वभाव कहलाता है, जो हमारी उमंगोंके अनुसार सुखकर, प्रसन्न या तिरछ होता है। प्रवृत्ति (temperament) यह प्रवृत्ति है जो अधिकांश हमारे नाडीमंडलके संयोजनके द्वारा निश्चित होती है। उमंगों, स्वभाव और प्रकृति चरित्रको बनानेवाले मंग हैं।

भावनाकी शिक्षामें बहुत कठिनाइयाँ हैं। हम भावना तक सीधी तरह नहीं पहुँच सकते, वरन् उस विचारके द्वारा पहुँच सकते हैं, जिस पर यह भावित है या इसके प्रदर्शन या क्रियाके द्वारा पहुँच सकते हैं। जैसे हम बालकमें परोपकारकी भावना को प्रभावित विचारोंका निर्देश करके और दूसरोंके प्रति भावदशका भाव कार्यरूपमें प्रकृतिकरके जायत् कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि भावनाओंकी शिक्षा, इच्छाकी शिक्षासे पृथक् नहीं है, और उसीके द्वारा प्राप्त हो सकती है। भावना, उनके विषयमें सुनिश्चित नहीं वरन् उचित प्रदर्शनके द्वारा शिक्षित की जा सकती है। अतः 'शिक्षा द्वारा शिक्षा' (learning by doing) होनी चाहिए। परन्तु इस बातके लिए हम लोग धारणा रखें कि उद्योगका अतिक्रमण न हो जाय, जिससे स्पष्ट चिन्तन और उचित स्वभाव गढ़वढ़ी हो। अतः हमें जानना, भावना और इच्छा करनेमें उचित अनुशासन रखना और विकसित करना चाहिए।

सुख-दुःखका नियम शिक्षामें अधिकतम विशेषता रखता है, यह जब देखा जा सकता है जब ज्ञान हो जायगा कि यह संघ और पारितोषिक प्रणालीका आधार है। शिक्षा सम्बन्धी प्राचीन विचार स्कूलकी तरफा स्थान कहते थे। जहाँ जो विषय पढ़ाने को

घोर जो अनुशासन होता था उसका इस प्रकारसे क्रम बँटाया जाता था कि बालकका जीवन दुःखी हो जाता था। यह सोचा जाता था कि बालकके लिए कुछ भ्रष्टचिकर कार्य आवश्यक हैं, जिसके द्वारा उसके चरित्रमें ऐसी बातें आ जायें जो साधारणतः नहीं आ सकती थीं। यह सच है कि बालक कठिन कार्योंका सामना करे और विचार प्राप्त करे, यदि उसका ठीक विकास होना है, परतः उसे सदा सरल मार्ग ही न दिखा दिया जाय, इसका अर्थ यह नहीं कि स्कूलका काम भ्रष्टचिकर हो। कष्टसे पता चलता है कि शरीरमें कुछ खराबी है और ध्यानसे पता चलता है कि शरीरको संतोषप्रद अनुभव हुआ है और इससे लाभ होगा। जैसे बैन (Bain) ने कहा है कि ध्यानकी प्रवस्थासे कुछ जीवनदायक कार्य बढ़ते और कष्टसे घटते हैं। यही कारण है कि स्कूलको एक ध्यानदायक स्थान बनानेका वर्तमान आदर्श मनोविज्ञानकी दृष्टिसे न्याय है। नैतिक शिक्षाके लिए सुख-दुःख का नियम अमूल्य है। हम सुखको खोज करते और दुःखको त्यागते हैं। अतः यदि सुखके साथ भ्रष्टचिकर प्रतिक्रिया होती है तो उसी कार्यकी पुनरावृत्ति होती है, और यदि दुःखके साथ किसी भ्रष्टचिकर प्रतिक्रियाका सम्बन्ध हो जाता है तो उससे दूर रहना चाहते हैं। यह शिक्षाका कार्य है कि बुरी बातोंको कष्टसे ऐसे सम्बन्ध कर दे और अच्छी बातोंको ध्यानसे कर दे कि मनुष्य अपने ध्यान ही ठीक काम करने लगे और शल्यको त्याग दे। मनुष्यका उस घोरके सामने सबकेका डेर रहता है जो अच्छा रोल दिखाता है, जिससे वह इन कार्योंके साथ 'ध्यान' का सम्बन्ध कर सके और वह उस खेलकी पुनरावृत्ति करे। माँ-बाप धनत्र काम करनेवाले बालकको मारते या और किसी तरह फटकारते हैं, ताकि वह ऐसा फिर न करे। बालक भंगूठा चुसनेमें ध्यानसे संतप्त है और माँ इस आदतको छुड़ाना चाहती है। वह हाथको पीठ पर बांध दे ताकि वह उसे मूँह तक न ले जा सके। परन्तु इससे शारीरिक गतिमें बाधा होगी, इससे वह भंगूठे पर सरसों लगा दे ताकि अब भी बालक उसे मुहमें ले आकर चुसे उसे खराब स्वाद प्राये। परिणाम होगा कि भंगूठा चुसनेकी आदत छूट जायगी। इसी भाँति दंड और पारितोषिक प्रणाली काम करती है, परन्तु सदा ही यह फलदायक नहीं होती। जब बालक बड़ा हो गया है तब वह सरलतासे भ्रष्टचिकर स्वादको सरसोंसे सम्बन्ध करेगा भंगूठेसे नहीं। चुसनेकी इच्छा तब भी रहेगी परन्तु रोकमें रहेगी। यदि एक बालक अपनी बहिनके प्रति दयालु होनेके कारण पारितोषिक पाता है तो वह अपनी दयालुताको पारितोषिक पानेका कारण समझ बैठता है। यदि पारितोषिक न दिया जाय तो दयालुता भी बन्द हो जायगी, केवल उतनी रहेगी जो अन्तर्गत भावके कारण हो अथवा अभ्याससे पकी हो गई हो। अतः शल्य काम बक

सज्जे हैं, पशुकी भावना उत्पन्न नहीं की जा सकती। कुछ बातोंमें दंड आवश्यक होता है क्योंकि दुर्गुण को जितने प्रयोगोंसे दूर करना ही होता है।

सामान्य मनुष्य जैसे क्रोध, घृणा दुःख, मौनिक रूपमें मूलप्रवृत्तिमूलक होते हैं और माझो-वंशानमें अदृष्ट प्रशस्त्याने उत्प्रेषित होनेके लिए दबे रहते हैं। समझा उनसे उभारनेकी नहीं बरन् वगमें करनेकी है। हमने देखा कि शारीरिक प्रदर्शनोंसे इन संवेगों के सम्बन्धमें बहुत काम किया और इन कामके निरवधान ही संवे जेम्स (Langge James) के सिद्धान्तको बढ़ाया। यह सिद्धान्त कहता है कि शारीरिक प्रदर्शन संवेगोंका परिणाम नहीं बरन् कारण है। अर्थात् हम हंसते हैं तो खुश होते हैं, हम रोते और दुःखी होते हैं। न कि हम खुश होते इसलिए हंसते और दुःखी होते इसलिए रोते हैं। यह सिद्धान्त ज्योंका त्यों नहीं माना जा सकता। यह शारीरिक प्रदर्शन ही नहीं है, बल्कि कारण संवेग होने हैं, विचारका इसमें बहुत भाग है, नहीं तो क्यों कुछ विचारोंसे उत्पन्न करते और अन्य विचार नहीं करते। बाध हममें भय-संवेग पैदा करता है, क्योंकि इसके सम्बन्धमें हमारा खूँसारीका विचार है। एक छोटा बच्चा, जिसमें ऐसा सम्बन्ध-ज्ञान नहीं है, उसकी धारियां देसकर कदाचित् भाकपिन हो। यदि यह सिद्धान्त सत्य होता तो विभिन्न शारीरिक प्रदर्शन विभिन्न प्रकारके सम्बन्ध पैदा करते। परन्तु हम जानते हैं कि रोना हंसना खुशीके कारण होता है। भाँसूका भयं मुस और दुःख दोनों हो सकता है। पाचन-प्रणालीके अंगोंको खाना खानेमें जितना आनन्द पाता है उतना ही गैस्ट्रिक जूस निकलता है, अर्थात् आनन्द इसके निकलनेके पहले और इसका कारण हुआ। परन्तु कुछ हद तक इस सिद्धान्तमें सत्यता भी है, वह यह कि जब एक बार संवे प्रारम्भ हो जाता है तब बाह्य शारीरिक प्रदर्शनके ही कारण चालू रहता और बढ़ता है। एक लड़का भालू देखकर डरता और भागता है और उसका डर बढ़ जाता है। अथ वक्षमें करनेका डंग सरल है। विचारको वक्षमें करो, ध्यान हुआ दो, विचार भूत जाओ, अलग रख दो, दूसरी वस्तुके विषयमें सोचो, और संवेग क्षीण होता चला जाता है। जहाँ तक इसका प्रदर्शन ऐम्बिडक पेशियों पर आश्रित है, यह रोका जा सकता है। लगे जेम्स के सिद्धान्तकी सत्यता यह है कि यदि हम शारीरिक प्रदर्शनोंके वक्षमें होकर इसकी सहायता करेंगे तो संवेग बना रहेगा, परन्तु यदि हम इसे रोकेंगे और इसका विरोध करेंगे तो संवेग शायद ही आयगा। एक संवेग या तो प्रारम्भमें ही वक्षमें कर लेना चाहिए या फिर बिलकुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने संवेगके वक्षीभूत नहीं हो जाना चाहिए, बरन् इसे अपनी बुद्धिके वक्षमें रखना चाहिए। सोचनेके लिए समय लो और इस पर काम करने

के लिए दस तक गिनती गिनो। एक बहुत अधिक घान्तिप्रिय स्कूलके शिक्षकको जीवनमें एक घोर घग्निम बार घारीरिक् सजा देनेके लिए बुलाया गया। घपनी हिम्मन बांधनेके लिए उसने भापग दिया घोर घपनेको क्रोधमें तैयार किया तथा सजा देने लगा। हम घटमाने सिद्ध किया कि उसने घरने इरादेसे कहीं अधिक कड़ा काम किया।

हमें जैसे कि घपने सामान्य सवेगोंको वशमें रखना है वैसे ही सामाजिक घपवा परोपकारी संवेपोंका विकास करना है। परोपकारको कोम्टी (Comte) के मानव-घर्नने प्रघानता दो। यद्यपि इसे नीट्झे (Nietzche) घोर घाँ के घक्तके उपदेशसे रक्षाघट मिली। विकासने इसकी सहायता की घोर दिखा दिया कि जीवन-संघर्षमें पारस्परिक सहायता बहुत बड़ी चीज होती है। मण्ड्य स्वायंके द्वारा ही उन्नति नहीं करता, घतः हमें बालपनकी स्वायं-भाषनाको युवावस्थाकी परायं-भावनामें बदल देना चाहिए। परायं-भाषनामेंका घम्यास करानेसे ऐसा हो सकता है। बालकोंको वास्तविक घटनाओंसे सहानुभूति करनेका घवसर दो। उन्हें दिखाओ कि समाज पारस्परिक सहायता पर घाधित है। उनको मनुष्यके बन्धुभाव घोर जगत्पिता परमात्माके विषयमें बजाओ। ऐसी कल्पनाका विकास करो कि दूरस्थ समय घोर स्थानमें घन्तुदृष्टि मिले। प्रति-दिनी घटनामेंसे लाभ उठाओ, जैसे बाढ़, दुर्भिक्ष भादि, जिससे बच्चोंको परोपकारका घम्यास हो सके।

संवेग, स्थायीभाव घोर उत्तेजित संवेगों (passions) में भेद करना घावश्यक है। संवेग घस्थायी होते हैं तथा कुछ लोगोंके लिए घोर विशेष परिस्थितियोंमें घाते हैं। एक संवेग दीर्घस्थायी होने पर हमारे घारीरिक तथा सामाजिक वातावरणमें एक विशेष प्रकारसे कार्य करनेवाली गहरी गड़ी हुई प्रवृत्तिमें विकसित हो जाता है। तब इसे उत्तेजित संवेग कहते हैं। एक व्यक्ति घपने स्वभावके वसीभूत हो सकता है। यह उगके लिए घादत बन सकता है। जब घादत बढ़कर दीर्घस्थायी हो आय तब वह व्यक्ति उत्तेजित संवेगवाला कहलाता है। साधारण व्यक्तियोंमें यह घयाधारण रूपसे बढ़ जाती है। उत्तेजित संवेग एक प्रकारका संवेग है, जिसमें स्थायीपन विशेषता-रसता है। एक संवेग पैदा होता, बड़ा घोर समाप्त हो जाता है, परन्तु उत्तेजित संवेग सदा बढ़ता ही रहता है। यह कभी पर भी जाता है, परन्तु इसमें बड़ा समय लगता है। निरन्तर घोर बायी समयके प्रघामसे वह बढ़ते घोर नष्ट होने हैं।

स्थायीभाव संवेग घोर उत्तेजित संवेगके मध्यवर्ती होने हैं। हमारे घान संवेग होते

आवश्यक है। मनुष्यके बौद्धिक जीवनमें यह खेलके तत्वको बहुत आकृष्ट करती है। जब किसी वस्तुका आनन्द उसके प्रायोगिक लाभके लिए नहीं बरन् उसीके लिए होता है तब यह कला-सम्बन्धी सन्तोष देता है। हम किसी भी जातिके अध्यात्मिक जीवनमें प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि वह सब कला-सम्बन्धी बर्षोतीका गुणागुण ज्ञान न सीख लें। मनोविज्ञानकी दृष्टिसे कला, अपने साथ संवेग-सम्बन्धी विकास भी करती है और इस प्रकार बुद्धि और इच्छा दोनों आकृष्ट होते हैं। कलाके नैतिक मूल्य भी है, क्योंकि यह बुराईको भयानक रूपमें और गुणको सुन्दरता द्वारा प्रकाशित करती है। शिक्षाका कला-सम्बन्धी उद्देश्य सुन्दरताके ज्ञानको जाग्रत करना है। और इसको सुचारु रूपसे करनेके लिए हमको वह बातें प्रारम्भ करनी चाहिए जिससे कला-सम्बन्धी स्थायीभाव बनता है। हमें कला-सम्बन्धी गुणागुण ज्ञानके लिए इन्द्रियोंका शिक्षण करना चाहिए, निरीक्षण-शक्तिको बढ़ाना और कल्पनाको शिक्षित करना चाहिए।

बालकका वातावरण कलित हो। वह सुन्दर स्थानोंके भ्रमणके लिए जाय। स्कूलकी इमारत, वातावरण, फर्निचर और सजावट, अध्यापकका वेश और प्रत्येक वस्तु स्वच्छ और सुन्दर हो। कलाके विषयोंकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए। कलाकी शिक्षा सुधारनी चाहिए, जैसे कलाको नापाकी तरह नहीं बरन् कला-सम्बन्धी गुणागुण ज्ञानकी भांति पढ़ाना चाहिए। स्वतंत्रता, अवकाश और उत्तमताकी उच्च मर्यादा कला-सम्बन्धी स्थायीभावके विकासमें योग देनेवाले कारण हैं। स्वतंत्रतासे उत्पादक प्रवृत्ति बढ़ती है। अवकाश कलाकी मूल्य और शीघ्रता इसकी शत्रु है। उत्तमता पर जोर देनेसे स्कूलमें सर्वोत्तम होने की इच्छा बढ़ती है। अन्तमें अध्यापक को कला-सम्बन्धी विषयोंको प्रेरित करना चाहिए।

प्रतिक्रिया

हम यह कह चुके हैं कि मस्तिष्क हमें जानकी घोषणा व्यवहारके लिए दिया गया है। जब तक हमने उन मापनोंमें मनमय रत्ना त्रिकके द्वारा मस्तिष्क बाहरी दुनियांसे ज्ञान प्राप्त करता और समझता है, परन्तु मस्तिष्क केवल बाहरी दुनियांसे प्रभाव ही नहीं ग्रहण करता, वह प्रतिक्रिया भी करता है। वह बाह्यको ही पान्तरिक नहीं बनाता बल्कि पान्तरिकको भी बाह्य बनाता है। यह प्रतिक्रिया, प्रभाव और प्रदर्शन, विचार और क्रिया होते हैं। बाहरी दुनियांमें प्राप्त ज्ञानके आधार पर मस्तिष्क दुनियांके प्रति प्रतिक्रिया करता है। यह इच्छाका क्षेत्र है, जिसे हमने चेतनाका तीसरा घंग बताया है। सातावरण उत्तेजना देता है और उसके प्रति शरीर क्रिया करता है। उत्तेजना इन्द्रियोंके द्वारा मस्तिष्कको पहुंचती और मांसपेशियोंके द्वारा प्रतिक्रिया होती है। इच्छा चेतनाका पुनःकर्ता है, और मस्तिष्क इन्द्रियों और मांसपेशियोंका मध्यवर्ती है।

नाड़ीमंडलकी दृष्टिसे तीन प्रकारके व्यवहार जात हैं। हम कह चुके हैं कि नाड़ीमंडल में केन्द्रीय घंग, अन्तिम घंग और सम्बन्ध करनेवाले घंग होते हैं। अन्तिम घंग इन्द्रियों या मांसपेशियों होती है और सम्बन्ध करनेवाले घंग अन्तर्वाही भ्रमवा बहिर्गामी नाड़ियां, तथा केन्द्रीय घंग मस्तिष्क और सुषुम्ना है। इन्द्रियोंको उत्तेजित करनेवाली उत्तेजना अन्तर्वाही नाड़ीके द्वारा केन्द्रीय घंगको ले आई जाती है, जिससे प्रवृत्ति पैदा होती है, जो बहिर्गामी नाड़ियोंके द्वारा जाती है और मांसपेशियोंके द्वारा प्रतिक्रिया होती है। ज्ञानवाही-गतिवा हीचाप (sensory motor arc) उस मार्गको दिया गया है जिस पर यह नाड़ीप्रवाह अपने उद्गमसे अन्त तक जाता है। ये चाप तीन प्रकारके माने गए हैं। उनके

निर्माण और प्रतिक्रियामें भाई चेतनाकी मात्राके ऊपर उनके प्रकार प्राथित है। हमसे तीन प्रकारके व्यवहार होते हैं—(१) शुद्ध सहज चाप (pure reflex arc), (२) संवेदन और सहज चाप (sensation and reflex arc), (३) वह चाप जिसमें उच्च मानसिक प्रणालीकी भावश्यकता है। पहलेमें ज्ञानवाही न्यूरॉन, सुपुम्नाका दूसरे पदार्थ और पेशियोंके अन्तर्गत गतिवाही न्यूरॉन सम्मिलित होते हैं। इसके उदाहरण प्रांशकी पुतलीके रिफ्लेक्स (reflex) हैं, जिनमें प्रकाशके कारण प्रांशकी पुतली कम या अधिक विकुडती और बढ़ती है। इस पर हमारा कोई अंकुश नहीं है वरन् यह अपने प्राप होता है। प्रायः अंधेरेमें प्रकाश और प्रकाशसे अंधेरेमें जानेसे अन्वापन-सा लगता है, इसका कारण यह है कि इसे यथाकाल व्यवहार करनेमें कुछ समय लगता है। दूसरे उदाहरण हृदय, फेफड़े, उदर और छींकनेकी गति हैं। कुछ छोटी घातों भी सहज (reflex) होती हैं जैसे निपाहियोंका नोंदमें मार्च करना, या गर्भमें गाना गाना। सहज सरल और बारम्बार होना है। यह शीघ्रगामी है जैसे प्रांश झटकनेमें एक क्षणका भी बीसवां अंश लगता है, और घुटना झटकनेमें एक क्षणका तोन शतांश। सहज प्रायः जन्मसे ही सम्पूर्ण होते हैं। यह पैतृक होते हैं। द्वितीय श्रेणीके ज्ञान गतिवाही चाप (sensory motor arc) को संवेदन-सहज (sensation reflex) कहते हैं। इसमें साधारण सहजकी सारी मशीन और साथ ही मस्तिष्कके ज्ञानगतिवाही क्षेत्र भी संलग्न रहते हैं, परन्तु विचार-क्षेत्र नहीं रहता, जैसे नाकके गुदगुदानेसे छींक, गलेकी खुरखुराहटसे खांसी और तेज प्रकाशसे पलकोंका बन्द होना होता है। इन सबके अन्दर कोई चेतन विचार, प्रयोजन या शक्ति नहीं होती। तीसरी श्रेणीके ज्ञानगतिवाही चापमें नीची श्रेणीकी सारी मशीन और मस्तिष्क का विचार-क्षेत्र भी सम्मिलित होता है। उदाहरणके लिए मक्खीके बैठनेसे नाक पर गुदगुदी होती है। साधारणतः संवेदनाके परिणामस्वरूप हाथकी गति प्रतिक्रिया होगी, जिससे मक्खी उड़ा दी जायगी। मगर मान लो हाथ किसी काममें लगा है, और यह नहीं कर सकता तो उसको उड़ानेके लिए फूँकते उड़ाई जायगी। इसमें मस्तिष्कने एक योजना बनाकर काममें लो और इस प्रकार विचार-क्षेत्र काममें आए। हमारे मानचित्र (diagram) में तीसरी श्रेणी समा दी गई है। सबसे सरलमें भी घाठ भातें होती हैं—उत्तेजना, अन्तर्वाही भाड़ी, ज्ञानवाही कोषाणु, उनकी गतिवेन्द्रसे समुक्त करनेवाले रेशे, गति कोषाणु, वहिर्गामी नाड़ी, गति प्रतिक्रिया और यह सूचना कि कार्य हो गया।

ज्ञानगतिवाही धाप और व्यवहार को तीन श्रेणियाँ

चेतनाकी श्रेणियाँ	नाड़ीमंडलकी श्रेणियाँ	व्यवहारकी श्रेणियाँ
विचारकी विशेषता सहित चेतना, स्थायीभाव द्वारा उत्तेजित क्रिया।	उच्च श्रेणी। भेजेके सन्दन्ध-क्षेत्र।	'स्वतंत्र व्यवहार' प्रजित। इच्छित।
भाव और संवेगकी विशेषता सहित चेतना, जो क्रियासे प्रसंग है। विचारकी सहायतारहित व्यवहार।	मध्यम श्रेणी, भेजेके ज्ञान-क्षेत्र।	प्रतिनिश्चित व्यवहार, प्रजित, प्रादत, पैतृक, मूलप्रवृत्तियाँ।
चेतना हो सकती है परन्तु व्यवहारको बशमें रखनेके लिए आवश्यक नहीं है।	निम्न श्रेणी। सुषुम्नाका घुसर भाग या उपभेजेकी नाड़ी-पंथियाँ (subcortical ganglia)	निश्चित प्रादते प्रादत होने वाला व्यवहार। प्रजित, छोटी प्रादतें, पैतृक— सहस्र।

यह मनुष्य-व्यवहार और उस नवस संगठनके स्वरूप है, जिस पर यह प्राथमिक है। हमारे व्यवहारके कुछ भाग सहस्र क्रियाके कारण होते हैं, और कुछ मूलप्रवृत्तियोंके कारण, प्रायः श्रेष्ठ विचार, विवेचन प्रसवना प्रसवने चुनावगे होते हैं। अतः जब हम यह कहें कि शिक्षा व्यवहारके लिए होती है और जीवनकी सारी परिस्थितियोंके प्रति उचित प्रतिक्रिया करनेका संगठन है, तब हमें यह विचारना चाहिए कि हम व्यवहारके इन सत्ताओंकी प्रसार प्रभावित कर सकते हैं। यह सभी सिद्ध नहीं किए जा सकते। कुछ व्यवहार प्रतिकर्तनशील और अविशेष होने हैं, प्रायः सिद्ध, परिवर्तनशील या प्रजित होने हैं। अतः हम अविशेष व्यवहारोंकी प्रवृत्ति और सिद्ध व्यवहारोंके अन्तर्गत व्यवहारों पर

विचार करें, परन्तु नाड़ीमंडल, जिसका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं और जिस पर सारा व्यवहार आधारित है, हमारे ऊपर एक बड़ा आवश्यक और सर्वगत नियम लगाता है। इसकी रचना-रचना जेम्स ने इस प्रकार की है, 'प्रतिज्ञाके बिना चित्तमें कोई भावना नहीं उत्पन्न होती और तत्सम्बन्धी प्रदर्शनके बिना प्रभाव नहीं होता (no reception without reaction, no impression without & correlative expression)' जो भी प्रभाव इन्द्रिय संश्लेषके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचना है, किसी न किसी कार्यमें परिणत हो जाता है। ज्ञानवतिवाही चापके धननेका यही पहला परिणाम है। इसके प्रतिरिक्त जो उत्तेजनाएं इन्द्रिय संश्लेष मस्तिष्कमें पहुंच जाती हैं वह नाड़ी-सञ्चितकी सहर्ष हैं। चित्त नष्ट नहीं हो सकती और यह नाड़ीकी सहर्ष मस्तिष्कसे घाकर गतिमें अवश्य परिणत होती है। कोई भी प्रभाव जो बालककी घांस या कानमें जाकर उसके क्रिया-शील जीवनमें कोई भी परिवर्तन नहीं लाता, नष्ट हुआ समझो। यह शारीर-वितानकी दृष्टिसे धमुरा है। यह स्मृतिमें ठोकसे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसको पक्का करनेके लिए शारी मानसिक क्रियाओंके अन्तर्गत होना चाहिए। यह गति-क्रियाएं हैं, जो इसे जकड़ लेती हैं। सबसे स्थिर प्रभाव वह होते हैं जिन पर हम काम कर चुके हैं, या आन्तरिक रूपसे प्रतिक्रिया कर चुके हैं। प्राचीन शिक्षा-प्रणालियोंमें भी, जिसमें तोतेकी भांति रटन्त होती थी, इस प्रकारके प्रदर्शनके लिए मौखिक पुनरावृत्ति होनेसे प्रभाव गहरा हो जाता था। इस प्रकारका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार विषय-प्रणाली (object teaching method) की शिक्षासे और भी बड़ा दिया गया है और यह हमारे वर्तमान स्कूलोंका गौरव है। ठोस अनुभव पर आधारित न होनेसे मौखिक सामग्रीमें मिस्याबोध हो सकता है। अतः वर्तमान स्कूलोंमें बालकके काममें इसका बहुत छोटा भंश होता है, क्योंकि वहां उसकी क्रियाशीलताके लिए बहुत गुंआइस रहती है। वह नोटबुक रखे, चित्रकारी करे, मानचित्र बनाए, नाप ले, प्रयोगशालामें जाकर प्रयोग करे, अधिकारियोंसे सलाह ले और भेष लिखे। इस दिशामें सबसे बड़ा प्रसारहस्तकला-शिक्षासे हुआ है। इसे हम रचनात्मक मूलप्रवृत्तिके अन्तर्गत बतायेंगे। इन बातोंसे पता चलता है कि अध्यापक देखे कि कक्षामें प्रदर्शन (expression) के लिए वह काफ़ी अवसर देता है। जीवनके प्रत्येक प्रभाव का प्रदर्शन नहीं होता, अतः हर बार प्रदर्शन करना आवश्यक नहीं। सबसे पहले अध्यापक प्रत्येक प्रभावका मूल्य प्रांक ले। यदि वह किसी प्रभावको इस योग्य समझे तो उसे प्रदर्शनका अवसर दे, परन्तु तब जब कि वह पूर्ण निश्चित हो कि इसका उचित प्रभाव पड़ा है। यदि वह विद्वान्त शिक्षा रहा है तो वह बालकोंको उसके उदाहरण करनेको देता

है। यदि छात्रार्थ बनाया है तो उन छात्रोंको प्रयोग करते हुए वाक्य बनानेको कहता है। यदि नीतिज्ञान बनाया है, तो ऐतिहासिक उदाहरण, यदि विज्ञान तो उपयुक्त प्रयोग करा होता है। प्रदर्शनके बिना कोई प्रमाण नहीं होगा। हमें जान होता है कि हमने एक कृत किया है, और प्रमाणकी सीटनी हुई मद्दर गारे अनुभवको सम्पूर्ण कर देना है। परन्तु हमें ध्याय्यरु है, क्योंकि कार्य करनेके बाद हम सीटनी महरका पाना साधारण बात है। हम कक्षामें इनका प्रबन्ध करें। विद्वान्तमें यह गुणत सगता है, कि परीक्षाके समय पत्र और स्थान दियाया जाय। इन प्रश्नपत्रों वाक्य धाने कार्यकर्मको सम्पूर्ण निरास होता और धूमंगा तथा अनिश्चरके भावोंमें संश्रमित रहता है। मनोविज्ञानके दृष्टिसे वाक्यमें कामके लिए काम कराना गुणत है।

कार्य करके गोयना (learning by doing) यह रूपको इस शिक्षाका परिणाम है कि वाक्यकी प्राकृतिक क्रियाएं उसकी शिक्षाका आवश्यक भाग है। पेन्टानोकी फ्राएबेन ने इस विद्वान्तको वाक्य-क्रियाके नियमके द्वारा प्रकाशित किया, जो हर्वर्ट और सांक की प्रणालियोंमें मार्गदर्शक विद्वान्त था। रूपों की शिक्षाके दूसरे तत्त्वने शिक्षाके प्राणिविज्ञानका प्रभाव कराया। उसने कहा कि वाक्यके विकासमें कई अवस्थाएं होती हैं, और शिक्षाको हर अवस्थाकी विशेषताओंका प्रयोग करना चाहिए। स्टैनले हॉवने संक्षेप-वर्णन-विद्वान्त (recapitulation theory) पर और हर्वर्ट के अनुयायियों ने कल्चर ईपोसिद्वान्त (culture epoch theory) पर जोर दिया। बॉनेट्टर, जिसने साधारण मनोविज्ञान (faculty psychology) तथा शिक्षाके स्थान परिवर्तन (transfer) के सिद्वान्तको नष्ट कर दिया, संक्षेप-वर्णन-विद्वान्तकी बातोंको नहीं माना, परन्तु बलात् यह मानना पड़ा कि शिक्षा बालके शारीरिक गुणोंके प्रारम्भ होनी चाहिए। इसके कारण उसे बलात् मनुष्यकी मौनिक प्रकृतिके उन तत्वोंकी प्रवृत्त करनी पड़ी जिनको वह सम्भावित प्रतिक्रिया समझता था। शिक्षाका सबसे बड़ा कार्य परिवर्तितियोंको प्रतिक्रियाओंसे सम्बद्ध करना है। अतः उसने उत्तेजना-प्रतिक्रिया मनोविज्ञान (stimulus-response psychology) और विशिष्टताका सिद्वान्त निकाला। विशिष्ट व्यवहारोंको सीखना शिक्षा है।

शिक्षाका प्रायोगिक उद्देश्य, जो व्यवहारके तत्त्वोंमें इसकी परिभाषा करता है, निम्न विश्लेषणसे पता चलता है कि हमारे अन्दर प्रतिक्रियाओंकी सम्भावनाओंके अनुसंधान संगठन करना है। अधिज्ञित व्यक्ति वह है जो नैतिक परिस्थितियोंके अतिरिक्त सदा किर्कत्तव्यविमूढ़ हो जाता है। शिक्षित व्यक्ति वह है जिसके आचरणकी शक्ति ऐसी

संगठित होती है कि वह अपनी सामाजिक तथा स्थूल दुनियाँके अनुकूल हो जाता है। दूसरे दार्शनोंमें, शिक्षित व्यक्ति वह है जो जीवनकी प्रत्येक परिस्थितिके प्रति उचित प्रतिक्रिया करता है। मनुष्य किस प्रकारका व्यवहार करता है यह दो बातों पर धारित है—उसके सामने आनेवाले तत्व और उसका निजी आन्तरिक निर्माण। यदि हम बाह्य तत्व और आन्तरिक निर्माण जानते हैं तो हम सरलतासे बता सकते हैं कि क्या प्रतिक्रिया होगी। जैसे यदि कोई शिक्षित व्यक्ति देखे २ + २ या का—ज—ल तो वह ४ और काजल कह देगा। उसीी शिक्षाने उसमें ऐसे सम्बन्ध स्थापित कर दिए हैं, अतः शिक्षाको सम्बन्ध निर्माण करनेवाली भी कहा गया है। जीवधारी पर परिस्थिति उत्तेजनाका काम करती है और वह उचित प्रतिक्रिया करता है। अतः २ + २ के उदाहरणमें दृष्टिको इन्द्रिय उत्तेजित हुई और उत्तेजना मस्तिष्कको पहुँची, जिसने ४ सोचा और फिर यह गलेकी पेशियोंको पहुँची, जिसने ४ कहा। परिस्थितिमें इन्द्रिय संशोंको प्रभावित करनेवाले पदार्थ तथा मानसिक अवस्था उत्पन्न करनेवाली बातें भी सम्मिलित हैं। प्रतिक्रिया पेशियों और ग्रन्थियोंकी क्रियाके रूप अथवा कार्य कर चुकनेकी चेतनाके रूपमें होगी। परिस्थिति और प्रतिक्रियाके सम्बन्धको बन्धन (bond) कहते हैं और नाड़ी कोषाणुओं से एक मार्ग बन जाता है, जिस पर परिस्थिति होनेसे लहर भाती जाती है। हम परिस्थिति और उत्तेजना दार्शनोंको विस्तृत और संशुचित भावमें प्रदर्शित कर सकते हैं। जब उत्तेजना घण्टका प्रयोग होता है तब हमारा तात्पर्य बाहरी पदार्थसे होता है, मनकी अवस्थासे नहीं, वह परिस्थिति घण्टके अन्तर्गत होगा। प्रतिक्रियाके लिए ऐसे विभिन्न घण्ट नहीं मिलते। परन्तु जब हम इसे उत्तेजनाके सम्बन्धमें प्रयोग करेंगे तब केवल पेशियों और ग्रन्थियोंकी प्रतिक्रियासे तात्पर्य होगा, चेतनावालीसे नहीं। अतः परिस्थिति-बद्ध प्रतिक्रिया, उत्तेजना-बद्ध प्रतिक्रियासे विस्तृत है। विद्यपेक्षे अधिकांश नाड़ीमंडलकी शिक्षासे तात्पर्य होता है। हमने देखा है कि वह अभ्यास पर धारित है। जितनी ही अधिक ज्ञानवाही उत्तेजना होगी उतना ही अन्ध्र नाड़ीमंडलका संगठन होगा। सारी शिक्षा-प्रणाली बन्धनोंकी स्थापना और परिवर्तन उनके दक्षिणशी होने और स्थानापन्नसे भरा है। अध्यापकके लिए इस बात का ज्ञान बहुत महत्व रखना है। उसका कार्य उत्तेजनाको इस प्रकार उपस्थित करना है कि परिस्थितिके होने पर उचित प्रतिक्रिया हो। इसका तात्पर्य यह है कि अध्यापकमें ज्ञान और अनुभवका कोष हो, जिससे वह परिस्थितियों और प्रतिक्रियाओंमें मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध जान सके। यह ज्ञान उसकी दो प्रकारसे सहायता करेगा, प्रथम तो अध्यापकको उचित उत्तेजना देनेके योग्य बनायगा और दूसरे उसे अवांछित तत्वोंकी

उपस्थिति बूढ़नेमें तुरन्त लगा देगा, जब कि उस परिस्थितिमें वांछनीय क्रिया न हो
 हो। उदाहरणके लिए एक लड़केके ट्रान्सफर सटिक्रिकेटमें चतुर और अच्छा खिला
 अध्यापक इसे और लड़कोंके लिए उदाहरण बनानेको कक्षाकी दोबार हर टांग देता
 इससे वांछित व्यवहार नहीं हुआ, क्योंकि बालक अपनी कक्षाके साथियोंके 'अच्छे
 चतुर' होनेके लानेके प्रति प्रतिक्रिया करता रहा, अतः उसने हर तरहसे यह शिक्षण
 प्रयत्न किया कि वह 'अच्छा और चतुर' नहीं है। अतः बन्धनको कैसे बनाएं, परिउप
 करें, रोकें, परिवर्तन करें, हटाएं, यही सीखनेकी प्रणालीका सार है, जो हम सब बच्चों

सीखने के नियम

मनुष्य परिवर्तनशील जीव है। उसके पैतृक गुण वह सीमा बना देते हैं जिसके अन्दर ही परिवर्तन हो सकता है, और उसका निकट वातावरण निश्चित करता है कि कौनसे परिवर्तन हों। जैसे लखनऊमें पंदा हुआ बालक हिन्दी, कलकत्तेका बंगाली और नागपुर का प्रायः मराठी ही सीखेगा। व्यक्ति और वातावरणकी पारस्परिक क्रिया निरन्तर होती रहती है। वातावरण वह परिस्थिति उत्पन्न करता है जिसके प्रति व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। प्रत्येक प्रतिक्रिया मन पर अपना प्रभाव छोड़ देती है और अनुभवी व्यक्ति वह है जिसके पास अनुभवोंका एक भारी ढेर है।

अपने जीवनका उचित प्रयोजन प्राप्त करनेके लिए हमें बराबर प्रतिक्रिया करनी होती है। यदि कोई बात इसमें बिध्न डालनेकी आ जाती है तो हमें बुरा लगता है और हम अपनी प्रतिक्रियाएं इस प्रकार बदल देने हैं जिससे सन्तोषप्रद परिणाम निकलें। मानन्ददायक बातके चुनावका नियम (law of hedonic selection) हमें इस बातके लिए उकसाता है कि परिस्थिति बदलने पर भी प्रतिक्रियाओंकी इस प्रकार परिवर्तन करें कि सन्तोष प्राप्त हो। इस सीखनेकी प्रणालीको हम 'प्रवास और भूल' कहते हैं। तैरना सीखनेवाला पानीमें प्रवेश करता है, तैरनेकी धारणामें अपनेको रखता है; डूबनेका संवेदन होता और वह हाथ पैर मारता है; उतरानेका संवेदन होता है, वह अपनेको धागे बड़ाता और बड़ाता रहता है; सन्तोष होता और बार-बारके अभ्याससे तैरना सीख जाता है। यह बात शारीरिक आदतों जैसे तैरना, साक्षरित कलाना आदिसे लिए ही बेलन ठीक नहीं है परन्तु मानसिक कार्य जैसे क्विटा याद करना आदिसे लिए भी ठीक है।

हम कविता सीखने, पुनरावृत्ति करते, भटकते, फिर भावृत्ति करते और इतने तरह करते हैं। इसी प्रकार बालक बोलना सीखता है। जब वह ठीक बोलता तो सन्तोष और ज्ञान निश्चय हो जाता है। यदि बालक जो भी बोलता है उस पर हम कुछ होते-उठते वंसा बोलने ही देने हैं तो वह बहुत दिनों तक तुनपाना रहेगा। केवल पुनरावृत्ति ही सीखना नहीं हो जाता। सुधार जब ही होता है जब कार्यके परिणामसे मुन या दु होता है। इसका उदाहरण टेनिसके खेलके सुधारमें मिल सकता है। प्रारम्भमें उन कामोंकी पुनरावृत्तिसे वह पत्रके नहीं होते वरन् असन्तोषके कारण त्याग दिए जाते हैं। पिटर एक ऐसे लड़केकी कहानी बताता है जो एक डिटेशन क्लासमें भेजा गया था। उसे दंडके रूपमें धन्धा दिया गया। उसने पूजनीयके स्थान पर 'पूजनीय' लिख दिया। उसे १०० बार पूजनीय लिखनेको कहा गया। जब वह काम कर चुका तो उसने देखा कि अध्यापक वहां नहीं है, भतः नम्रताके कारण उसने लिख दिया कि 'पूजनीय' अध्यापक थाप नहीं थे भतः मैं अपना काम करके चला गया। पुनरावृत्तिसे कोई लाभ नहीं हुआ।

यह मनुष्यके सीखनेके नियम है। थॉर्नडाइक ने पशुओंपर प्रयोग करके इसके नियम बनाए। मछली, कछुआ, भुर्गी, साही, चूहे, बिल्ली, शिम्पेजी, गोरिल्ला आदि पर प्रयोग किए गए। सीखनेकी प्रणालीमें चूहा सबसे धारामदायक जीव है। यह प्रातानीसे पत्र और काबूमें किए जाते हैं। सफेद चूहेमें उत्सुकता बहुत होती है, इस कारण वह सरलता से शिक्षाए जा सकते हैं। यह निरीक्षण किया गया है कि वे भूलभूलैयामें से कैसे निकलने सीख जाते हैं। बन्दीपन, भोजनके लिए बाहर निकलनेकी इच्छा और बिजलीके धक्केके रूपमें दंड, यह सब बातें उन्हें भूलभूलैयामें से निकलनेको उत्साहित करती हैं। अध्यापक द्वारा वह ऐसा कर लेते हैं और निरर्थक गतियोंको कम करके कमसे कम समयमें निकल जाते हैं। एक प्रयोगमें चूहोंको पहले प्रयासमें १,८०४ सेकेंड लगे, दूसरेमें ६६६, तीसरेमें ५४२, दसवेंमें ३३, गलतियां १४.६ से १.१ पर घा गईं।

एक भूखी बिल्लीको एक पिजड़ेमें बन्द कर दिया गया और सामने ही खाना रस दिया गया। वह पिजड़ा एक सुतलीके सींचनेसे खुल सकता था। वह सुतली कुंडीमें लगी थी। खाना देखते ही भूख और बन्दीपनने उसे उकसाया और प्रतिक्रिया होने लगी। तारोंके बीच सिर घुसाया, हवामें पंजे मारे, कूदने लगी और बहुत-सी गतियां कीं। अध्यापक रस्सी खिंची और कुंडी खुल गई। बार-बारके प्रयाससे इसमें समय कम लगने लगा। निरर्थक गति समाप्त हो गईं। पहले प्रयासमें १६० सेकेंड लगे और चौथी सर्वमें केवल सात सेकेंड लगे।

कोह्लर (Koehler) ने शिपांजियों पर प्रयोग किए और युग बनानेवाले हुए। उसने गेस्टाल्ट (Gestalt) मनोविज्ञानका प्रादुर्भाव हुआ। यह शिपांजी बन्दी नहीं थे। इनकी रस्सी, बत्ती, पड़ी और धागे दिए गए, जिसकी सहायतासे यदि वह चाहते तो उनकी पहुँचसे दूर टंगे केलें लें सकते थे। उन्होंने बत्तीको सीधा सधा करना सीखा और जब तक यह गिरे वह चढ़कर केलें लें पाते थे। उन्होंने बत्तीको सरलतासे एकके ऊपर एक रखना नहीं सीखा। कोह्लर का कहना है कि इन उदाहरणोंमें प्रयास और भूल और निरपेक्ष चीजोंके हटावकी प्रणालीसे सीखना नहीं हुआ वरन् अन्तर्दृष्टिके कारण। इसका सामाजिक वर्णन यह होगा कि विभिन्न सफल बातोंके पुनरावक द्वारा सीखना। इस प्रकार का सीखना मनुष्य और पशु दोनोंमें होता है। हम साइकिल चलाना, मोटर चलाना, टाइपराइटर काममें लाना, सफल गतिपोंके पुनराव और गलतके हटावके द्वारा सीखते हैं। कोह्लर के शिपांजी मनमें प्रत्यय बनाकर रहस्यका उद्घाटन नहीं कर सकते थे। उनका उदाहरण शीघ्र सीखनेका है, अन्तर्दृष्टिवा नहीं। उदाहरणके लिए यदि एक बालकको बिन्नीकी भांति पित्रकेमें रख दिया जाय तो पहले तो वह अटकलपक्व प्रकारके प्रयास करेगा, परन्तु एक बार भेद मालूम हो जाने पर उसकी बहुत कम समय समेदा और उसके सीखनेकी वक्ररेखा (curve) शिपांजीकी अन्तर्दृष्टि वक्ररेखासे मिलनी हुई होगी। धनः यह सोचनेका कोई कारण नहीं है कि शिपांजीके सीखनेका ढंग बिल्कीसे भिन्न है। जब एक आदमी समस्याका हल सोचने समय एकदमसे बिल्ला पड़ता है 'हमें मिन गया', तब वह इसे अन्तर्दृष्टिमें नहीं हल करता है वरन् प्रयास और भूलके महान् विचारके अन्तमें। धनः अन्तर्दृष्टि एक बिना बिचलेपण किया हुआ सीखनेका तरीका है, जिसमें प्रयास और भूलका भी बाड़ी भाग है, और मनुष्यमें यह भाषाके कारण बहुत महन हो गया है।

धार्मशास्त्र के सीखनेके नियमोंमें पहला नियम परिणाम (effect) का है, जिसको सुख और दुःखका नियम भी कहते हैं। इसके बिचयमें धार्मशास्त्र ने कहा है—'जब एक परिवर्तित और प्रतिक्रियामें एक परिवर्तनशील सम्बन्ध बनाया जाता है और उसके साथ या बदलाव आनन्ददायक अवस्था होती है तब उन सम्बन्धको शक्ति बढ़ जाती है, जब दुःखप्रद अवस्था होती है तब इनकी शक्ति घट जाती है।' परिवर्तनशील सम्बन्धोंमें हम अन्तर्दृष्टि और अन्तर्दृष्टिशील व्यवहारको ध्यान कर देते हैं। आनन्ददायक अवस्था यह है जिसमें पशु बचना नहीं वरन् उसे आनन्द करना है। दुःखप्रद अवस्था यह है जिसको पशु हानना चाहता और पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। दुःख और सुखप्रद दोनों प्रकार की शक्ति शक्ति भी होती है, जैसे भूखमें खाना सुखप्रद और घेठ भरे पर दुःखप्रद होगा है।

दूसरा नियम घम्यास या तीव्रता (frequency) का है। इसके दो भाग हैं, प्रयोग-प्रयोगका। जब एक परिवर्तनशील सम्बन्ध जो परिस्थिति और प्रतिक्रिया के बीच में लाया जाता है तब इसकी शक्ति बढ़ जाती है। जब यह बहुत समय तक कायम रखा जाता तब यह कमजोर पड़ जाता है। यह पुरानी कहावत है 'घम्यासमे समुष्माती है', इसकी सत्यता और भी बढ़ जाती है जब घम्यास तेजी (intensity) स्पष्टता (vividness) और नवीनता (recency) से सम्बन्धित हो। यह परिणामके अनुरूप ही चालू होता है।

तीसरा नियम तत्परताका नियम (law of readiness) कहलाता है। यह करनेके लिए सम्बन्ध तत्पर हो जाता है तब कार्य करनेसे मुक्त और न करनेसे दुःख होता है। जब सम्बन्ध तैयार नहीं है तब बलात् कार्य करनेसे दुःख होता है। प्रतिक्रिया के लिए ध्यान-सहायक होनी चाहिए और यह उतनी ही ध्यान-सहायक होनी है जो प्रयोजन इममें पूरा होता है। प्रत्येक व्यक्तिके प्रयोजन भिन्न होते हैं, और जो समय ध्यान-सहायक होनी है वही दूसरे समय दुःखप्रद हो सकती है। धन तत्परता कार्य किसी विशेष दिगामें तत्परता है। जब इस प्रकार तत्पर हो तब कार्य करनेसे प्रयोजन और न करनेसे दुःख होता हो। इसकी उद्देश्य-स्थिति-मन भी कहते हैं। जब माता उद्देश्यकी प्राप्ति पर स्थित है, प्राप्तिमें गुण और अशक्तिसे दुःख होता है। धन-सहायक बालक खेलने जानेवाला है उस समय उसे पढ़नेके लिए रोचना दुःखदायक है। न जाने देना ध्यान-सहायक है। यही कारण है कि हम सरलमें प्रारम्भ करते और फिर आगे की ओर बढ़ें। मस्तिष्क-परीक्षा (mental tests) में पहले कुछ प्रश्न उन्नीसवाली प्राप्तिके अनुरूप होने चाहिए। पहलेकी अनुकरण-पुस्तिकाओंमें यह धरती की प्रतिक्रिया पूर्ण टीक की और बातक कमी भी उतना टीक मजबूत नहीं कर सकता था। इसका प्रयोजनका कारण मनका कार्य करनेकी तत्परता है। सोचनेकी दृष्टिकोणसे तत्परता नहीं हो सकता। जब बालकके पढ़नेकी शक्ति होती है तो प्रयोग करने का ही कारण है।

सोचनेके दृष्टिकोणसे प्रतिक्रियाओंको सरल और अतिम दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है। सरल प्रतिक्रियाएँ एक सोचनेकी अवस्था में गिनीया विद्यमान कार्य करती हैं जैसे श्रावण-दिनांक। अतिम प्रतिक्रियाओंमें एकके बाद एक सोचनेकी अवस्था में गिनीया करने का कार्य होता है, जैसे लेखना। सरल प्रतिक्रियाएँ तब ही प्रयोजनकारी हैं कि सोच-सोच करती हैं और उमकी क्या उपाय है। अतिम प्रतिक्रियाओंमें प्रारम्भिक विचारोंका सीधे-सीधे कार्य करना चाहिए। प्रारम्भिक अवस्था में अतिम

क्रिया में बहुत-सी निरर्थक गतियां होती हैं, जिन्हें हटाया जाता है, जैसे लिखना सीखने-वाले तथा साइकिल सीखनेवाले प्रारम्भ में बहुत-सी निरर्थक चेष्टाएं करते हैं। बालक के लिए जटिल प्रतिक्रिया सीखने के सवा दो तरीके हैं। वह पहले उन सरल प्रणालियों को सीखे जिससे वह बना है और फिर उन्हें एकमें जोड़ दे। यद्यपि इन सरल प्रणालियों को जानना है, और उसे केवल इन्हें जोड़ना रहता है, वह यही कमजोरी हो सकती है कि उसने याद वह उनका रूप सीख लिए ही जिन्हें भुलाना है। यही भिन्नता बच्चों और वयस्कों के सीखने में अंतर ला देती है। बच्चों को लिखना सीखने में प्रणाली के विभाग कर लेने चाहिए। प्राचीन काल में घसरो को देखा, बकरेला आदि में विभाजित कर लेते थे और इनको पहले सिखाते थे। मांटेसरी-प्रणाली क्रम के विरलेपणसे प्रारम्भ होती थी। लिखने में पहले क्रम या पेंसिल पकड़ना सीखना और फिर घसरो का रूप। यों ही पेंसिल चलाने से बालक पेंसिल पकड़ना सीख लेता है। घसरो का रूप बनाने में दिन चेष्टाओं का सहयोग होता है, उसके लिए कागज के टुकड़ों के बड़े-बड़े बने हुए प्रकार के चारों ओर उंगली फिरवाई जाती है। इस प्रकार दोनों बातों को धलन-धलन सीखने के बाद बालक स्वयं दोनों को संयुक्त कर लेता है।

जब वस्तु की प्रकृतिके द्वारा प्रतिक्रिया नहीं मिली रहती तब प्रतिक्रिया चुनी जा सकती है। परन्तु जहां एक बार एक प्रतिक्रिया काममें आई कि सब बातें समान होने पर और समान परिस्थिति में यही प्रतिक्रिया बार-बार होगी। दी हुई परिस्थिति में उचित प्रतिक्रियाओं का अनुमान करना चुनना ही शिक्षा है। अतः 'प्रयोग का नियम' दूसरी प्रतिक्रियाओं को धानसे रोकता और उचित प्रतिक्रियाओं को ठीक अभ्यास देता है। यह बहुत आवश्यक है कि पहली प्रतिक्रिया शुद्ध हो, नहीं तो असुद्ध प्रतिक्रियाओं को भूलाना होगा, जो कि एक कठिन कार्य है। अतः यह आवश्यक है कि विषय का प्रारम्भ करनेवाले अध्यापक सर्वोत्तम हों, क्योंकि यह स्कूल की प्रारम्भिक अवस्थाएं होती हैं और इस समय बुरी शिक्षा का भयानक प्रभाव पड़ सकता है। जब कि बालकों में बहुत-सी अच्छी आदतें पड़ चुकी हैं तब बुरा अध्यापक अधिक हानि नहीं कर सकता। यही नियम हमें यह भी बताता है कि गतियों की ओर ध्यान दिलाकर गलती सुधारना बहुत गलत बात है। गलत स्पेलिंग किए हुए शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उस पर सजा देना बहुत गलत तरीका है। ठीक तरीका यह होगा कि अक्षरों के बीच में ठीक स्पेलिंग मस्तिष्क में जमाई जाय और सावधानी से किसी प्रकार भी गलत स्पेलिंग का प्रभाव न पड़ने दिया जाय। अतः यह ठीक होगा कि ठीक स्पेलिंग के शब्दों की सूची बोर्ड पर लगा दी जाय। इन सत्य की सिद्धिके लिए फ्रेजर

ने एक उदाहरण दिया है। पहले महानुद्भय घन्यनीगितियोंके साथ बहू भी ड्रिन कर रहा था। एक ने घन्यो बन्दूक घन्य तरीकेसे पकड़ ली। ड्रिन सार्वत्रिकने उपको बन्दूक सेक सबको दिगाया कि उनने किग घन्य तरीकेसे बन्दूक पकड़ रगी थी। दूसरे घन्यर पर कि सोचे बहूकोने उगी घन्य तरीकेसे बन्दूक पकड़ रगी थी। घन्य: हनें सावधान रहना चाहि कि घन्य चीजकी घोर कभी सकेत न करे। नीति-शिक्षामें यह बात और भी विशेष रगी है। दुर्घन्वहारको रोकनेके लिए घन्यारक प्रायः बानकोंकी क्रियाओंमें घन्य लगाते हैं जो उन्हींने कभी सोचा भी नहीं था, परन्तु फिर घन्य सोच लेते हैं। इनके घन्यहेलना करना ही ठीक है। घन्यने रूपमें इसका विरोध करना इसका इतिहार कल है। घन्यीय पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाना इसकी विकीकी बढ़ाना है। इसी प्रकार बहू से योग बहू अधिक विरोध दिखाकर विनशियोंको विरोधात्मक शास्त्रार्थ सुझाते हैं। स्कूल में घन्यासका साधार प्रयोगका नियम है।

प्रभावके नियमकी घन्यहेलनाका सबसे भारी उदाहरण बालकोंकी सबके रूपमें सील वाले पाठको घन्या बनाकर देना है, जैसे नाप-तोलके पहाड़े। इस प्रकार बालकों-प्रसन्तोपके भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वांछनीय प्रतिक्रियाएं बालकके लिए सविकर बन देनी चाहिएं। यह पशु-शिक्षण और मनुष्य-शिक्षण दोनोंके लिए ठीक है। विनभावनाओंको सन्तुष्ट करना है वह मूलप्रवृत्तिमूलक होती है।

कुछ मनोविज्ञानिक प्रत्यक्षोंका साधार सीखने पर किए गए प्रयोगों पर साश्रित है उन पर भी विचार करना चाहिए। यॉनेडाइक ने गणित-शिक्षा-सम्बन्धी घन्यसन्धानों द्वारा बहूतसे परिणाम निकाले हैं। स्कूलके किसी भी विषयके सम्बन्धमें हमारा उद्देश्य बुद्धि-सम्बन्धी सादतोंको सिखानेवाला समूह बनाना है। सरल सादतों पर जटिल सादत बनाना इसका सिद्धान्त होगा। पहले जो सादत बनानी है उनका चुनाव हो, फिर उन बनानेका क्रम चुनो और उनके बनानेके सर्वोत्तम तरीकेका पता लगाओ, जैसे गणित सिखानेमें यह सोचना है कि $3 + 6 = 6$ सिखाएं या $\frac{3}{6}$ सिखाएं। शायद पहला तरीका प्रच्छा है। चुनाव करनेके बाद हमें यह भी देखना चाहिए कि हम एक बारमें सम्बन्धोंके एक समूह ही स्थिर करें। गुणामें यह प्रच्छा होगा कि पहले हम ऐसा गुणा सिखाएं जिसका हाथ लगा न हो, फिर शून्य हाथ लगा न हो, और फिर इसी प्रकार। हम यह देखनेके लिए सावधान रहें कि एक बार बने सम्बन्ध सिखानेके दौरानमें छोड़े न जायें। टास सीखनेमें प्रारम्भसे ही स्पर्स-प्रणालीसे सीखें, दृष्टि-प्रणालीसे नहीं। सापण देना विन पर्वकी सहायतासे ही सीखें। घन्यासमें परिवर्तन हो, घन्यया एकस्वरत

monotony) विघ्न डालेगी। परिणामको प्रमाणित करनेके लिए विषय प्रणालीका योग किया जा सकता है, यह प्रणाली स्मृतिको सहायता भी करेगी। प्रणाली पर पूर्ण रूप प्राप्त करनेके पश्चात् ही इसके गुणों को व्यक्त करनी चाहिए। सम्बन्धको ऐसे रबढ़ किया जाय कि वह पाठ्यक्रमके अन्य अध्ययनों तथा बाह्य जीवनके द्वारा फिरसे और दृढ़ होती रहें।

पढ़नेकी भादतोंका समूह स्थापित करनेके लिए यह प्रत्यय मनमें रखना चाहिए। जो पं रॉनहाइक ने गणितमें किया है वही गेट्स ने पढ़नेमें। पढ़ने, लिखने और गणितमें त और शुद्धता बहुत विचारणीय हैं। हमने देखा है कि जल्दी याद करनेवालोंकी रणाशक्ति भी अच्छी होती है। गति और शुद्धता भी इसी प्रकार सम्बन्धित हैं। गतमें शुद्धता सबसे अधिक मूल्य रखती है और शिक्षाकी उचित विधिसे यह निरश्चय सकती है। पढ़ने-लिखनेमें गतिकी अधिक विशेषता है। समझनेकी योग्यतामें बाधक बिना ही बालकोंमें पढ़नेकी गति पचास प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है, यह पता चला चयनोंमें भी पढ़नेकी औसत केवल ३०० शब्द प्रति मिनट है। समालोचक ४८० प्रति मिनटके हिसाबसे पढ़ते हैं। जल्दी पढ़नेवाले भी होते हैं, जो ८३० शब्द प्रति मिनट तथा ४२०० शब्द प्रति मिनट तक पढ़ने हैं (यह अंग्रेजी भाषाके आंकड़े हैं)। यी प्रतिक्रियाएं सराब भादतोंके कारण होती हैं, अतः पढ़ने-लिखने और गणितमें अच्छी दत्तें डालनेसे गति बढ़ सकती है। धीमी गतिका अर्थ संकोच है, जो अभ्याससे दूर किया सकता है।

हम त्रिस बातका अभ्यास करते हैं, वह सीखते हैं। अतः यदि हम शुद्ध अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो लिखने-पढ़नेका अभ्यास करें, न कि व्याकरणका अध्ययन करें। परीक्षा सम्भावित प्रश्नोंका उत्तर देनेका अभ्यास करनेसे हम परीक्षामें अच्छा कार्य कर सकेंगे। ये पता चलता है कि हमें अप्रासंगिक प्रतिक्रियाओंको हटा देना चाहिए, ताकि पुनरावृत्ति वह न सीख सें। उलटियां इसी श्रेणीमें आती हैं। वह भी शुद्ध बातोंकी भांति ही सीख जाती है। यह बताया जा चुका है कि गणितकी उलटियां पढ़नी ही जाती हैं और हैं भुनानेमें बड़ा परिश्रम करना होता है।

हम अभ्याससे सीखते हैं, इस बातने सीखने और रटनेकी बहुत-सी तरकीबोंको निश्च कर दिया है। बच्चोंको ट्रेस करके अक्षर लिखाए जाते हैं। यह प्रयोगसे प्रदर्शित गया जा चुका है कि जो बिना इन सहायताओंके लिखना सीखते हैं वह अधिक अच्छी उन्नति करते हैं। गणितमें उंगली पर गिनना बहुत सराब भादन है और मुद्रिकमसे छुड़ाई जाती

है। रटनेकी जो तरकीबें बनने लिए ही बनाई जाती हैं, वही सर्वोत्तम होती हैं। ये अक्षर कठिन शब्दोंको गानेके रूपमें याद कर लेने हैं।

सीखनेकी वक्र-रेखा (learning curves)

वर्गचित्रित (squared) कागज पर वक्र-रेखा खींचकर सीखनेकी उपप्रतिष्ठा प्रदर्श स्पष्ट रूपसे किया जा सकता है। यह मन्त्रा होगा कि यह रेखाएं विद्यार्थी अपने नि स्वयं बनाएं। एक वर्गचित्रित कागज और सेकेंडकी सूईवाली घड़ी ले लो। घंटेदो मिनट को घाड़ीरसे उल्टा लिखनेकी पुनरावृत्तिसे कितनी उन्नति होती है यह देखना है। एक प्रयासमें देखो कि कितना समय लगा। यदि ६० सेकेंड लगते हैं तो सभ्वाईमें २-२ घंटे की १२ जयह नाप लो। यदि चालीस प्रयास करने होंतो चौड़ाईमें बराबर नापकी चाली जगह बना लो। यदि दूसरे प्रयासमें ५४ सेकेंड लगते हैं तो सभ्वाईमें ५४ स्थान गिनो और चौड़ाईके २ स्थान और इसके जोड़ पर बिन्दु लगा लो। इस प्रकार चालीसों प्रयासोंके घाऊ बनाओ। समय कम लगता जायगा, अतः वक्र-रेखा नीचे गिरती जायगी।

प्रयास-प्रयासमें वक्र रेखा उतरती-उढ़ती भी दिखाई पड़ेगी। परन्तु साधारण वक्र रेखा बनना अच्छा होगा, अतः पांच-पांच प्रयासोंके समयका माध्यम निकालकर फिर घाऊ बनाओ, तभी पता चलेगा कि वक्र-रेखा चढ़ती नहीं उतरती ही जाती है। इस प्रकार विद्यार्थियोंके समूहोंके कार्योंके माध्यमका भी घाऊ बनाया जा सकता है। अपने एक कक्षासे दूसरी कक्षाकी उन्नतिकी तुलना की जा सकती है। जब विभिन्न व्यक्तिगणोंके लिए वक्र-रेखाएं बनाई जाती हैं तो व्यक्तिगत भिन्नताएं सामने आ जाती हैं। कुछ पढ़ने तीव्रतासे उन्नति करते और फिर धीमे पढ़ जाते हैं, कुछ प्रारम्भमें ही समान उन्नति करने हैं और अन्य प्रारम्भमें धीमे और फिर तेज हो जाते हैं। बहुतोंकी वक्र-रेखा स्थिर होती है। किसी कार्यके सम्बन्धमें भी विभिन्न व्यक्तियोंकी वक्र-रेखा समान नहीं होती। इसी प्रकार विभिन्न कार्योंकी वक्र-रेखामें भी भिन्नता होती है। बहुत-सी वक्र-रेखाओंसे पता चलता है कि बहुत समय तक कोई उन्नति हो नहीं हुई। इसे 'मकान' कहते हैं और पढ़ानेमें यह बहुत आवश्यक बात है। 'समयल' का कारण 'पुठाना होना', 'नीरम होना' या 'मकान' कुछ भी हो, यह निश्चय है कि काफ़ी मेहनत करने पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। प्रायः इसके लिए कुछ प्रारम्भिक घाटनोंकी आवश्यकता होती है, इसके सीखने में सफलता मिलती और वक्र-रेखा नीचे गिरती जाती है। यदि प्रयोग सम्बन्धित बात रहे तो उन्नति होना रुक जायगी और वक्र-रेखा सीधी ही रहेगी। अनुभवोंसे इसका

प्रभाव कभी नहीं कराया जाता और सुधारकी सदा गूंजाइश रहती है। जैसे १०० गज की दौड़में चाहे कोई कितना भी तेज दौड़ा हो, दुनियाका रिकॉर्ड तो सदा गिरता ही रहता है।

स्कूलके कार्यके लिए इन वक्र-रेखाओंसे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। अपनी उन्नतिकी तुलना अपनेसे करनेमें बड़ा प्रोत्साहन होता है और बहुत-सी प्रामाणिक (standardised) क्रियाओंके लक्ष्य बने हुए हैं जिनको प्राप्त करना या उससे भी प्रागे बढ़ना होता है। सीखनेकी वक्र-रेखाओंकी भांति भूलनेकी वक्र-रेखा भी खींची जा सकती है।

साधारण बातें सीखना

साधारणतः सीखनेके पांच पद हैं। सबसे पहले तो सीखनेके लिए मन, धारणा या इच्छा होनी चाहिए; दूसरे ठीक प्रतिक्रियाका चुनाव, तीसरे प्रसन्न और व्यर्थकी प्रतिक्रियाओं का हटाना, चौथे प्रतिक्रियाको भादत बनाना और अन्तमें सब आवश्यक भादतोंको एक इकाईके अन्दर संयुक्त करना।

हस्तलेख

हस्तलेख (handwriting) सीखनेका ज्ञान और गति मिश्रित रूप है, जिसका अर्थ यह है कि किसी परिस्थितिके होने पर यह प्रतिक्रिया एक प्रयत्न चेष्टा है। सबसे आदरसंकेतके परिणामस्वरूप मांसपेशियोंकी ऐसी भादतें पड़ेंगी जिससे स्पष्ट, तीव्र, सुन्दर लेख हो सके। त्रिन बातों पर लेखकी स्पष्टता आश्रित है वे हैं, अक्षरोंकी दूरी, पंक्तियोंकी दूरी, लेखका मूकाव, अक्षरोंका रूप और परिमाण, अक्षरों और मूकावकी समानता और घुमाव-फिरावका अभाव। स्पष्टता और सुन्दरताको स्थापक तीव्रता नहीं प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही स्पष्टता और सुन्दरता तीव्रताके मार्गमें बाधक नहीं। स्पष्ट और साफ लेखकी जल्दी निसलनेका अभ्यास कराना चाहिए। उँगलियों, कलाई और हाथकी निसलने समयकी चेष्टाओंके चित्र लिए जा चुके हैं और जिस प्रकार सर्वोत्तम लेख होसकता है इसका पता लगाया जा चुका है। बालकोंको इन चेष्टाओंके लिए उत्साहित करना चाहिए। हाथकी चेष्टाएं प्रायः बोंह पर कराई जाती हैं। उँगलियोंकी चेष्टाओं से सिद्ध करने पड़ जाती हैं और कलाईकी चेष्टा कठिन होती है। हाथ और उँगलीकी संयुक्त

चेष्टा सर्वोत्तम होगी। लयसे तीव्रता करनेमें सहायता मिलती है। बड़ेकी अपेक्षा छोटे अक्षर जल्दी लिखे जाते हैं, परन्तु इतने छोटे न हों कि अस्पष्ट हो जायें। अलग-अलग अक्षरका लेख देरमें लिखा जाता है, यद्यपि यह सुन्दर लगता है।

लेख वह क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने मनके भावोंको अंकित कर लेते हैं। तीन अवस्थाएँ—अपरिपक्व, मध्यम, परिपक्व—दिलखाई पड़ सकती हैं। अपरिपक्व लेखकमें दृष्टिका अंकुश होता है, अक्षरके आकार पर ध्यान दिया जाता है, अक्षरके प्रत्येक भाग पर बराबर जोर दिया जाता है, और उसमें कोई लय नहीं होती। मध्यम अवस्थामें अंकुश चेष्टाओंका होता है, अर्थ पर अधिकांश ध्यान होता है, जोर समान नहीं होता, और लय प्रारम्भ हो जाती है। परिपक्व लेखकमें अंकुश अपने-आप होता है, पूरा ध्यान अर्थ पर होता है, जोर समान नहीं होता और लय स्पष्ट दिखाई देती है। आंखके अंकुश के बिना काम नहीं चल सकता। लिखनेका लक्ष्य अर्थ समझाना है, अतः लेख लिखनेमें अभ्यास कराना चाहिए। लिखनेकी भादत और बहुत सी भादतों पर आश्रित है। लेखन व्यक्ति-व्यक्तिमें भिन्न प्रकारका होता है और स्त्री-पुरुषोंमें भिन्न होता है। इस प्रकार लेखकोंका व्यक्तित्व पता चल जाता है। लिखनेवालोंके सामने अच्छे भादस रखे जा सकते हैं।

पढ़ना

सर्वप्रथम जोरसे और चुपचाप पढ़नेमें अन्तर मालूम होना चाहिए। प्राचीनकाल में, जब केवल कुछ ही व्यक्ति पढ़ सकते थे, जोरसे पढ़नेकी कला, ताकि पढ़ने पर सुनने वाले समझ सकें, बहुत विशेषता रखती थी। अब अधिकतर लोग पढ़ सकते हैं और छात्रोंके काममें पढ़नेकी सामग्रीका बहुत विस्तार कर दिया है। अतः लोग अपने लिए पढ़ते हैं और चुपचाप पढ़नेकी कला विशेषता रखती है। उच्चारण करना समझनेसे अधिक विशेषता नहीं रखती। पढ़नेकी प्रणालीमें आंखकी चेष्टाएँ चित्रित कर ली गई हैं। हर एक लाइनको एक ही बारमें पढ़नेके बदले आंख आरामदायक स्थानों पर रुकती चलती है। पढ़नेकी अच्छाई तथा गति इस रुकनेकी संख्या, समय और लय, तथा गलतियों और ग्राह्यताकी दृष्टावटों पर आश्रित है। पढ़नेकी गति समझने पर आश्रित है जो स्वयं पढ़नेकी सामग्री और उद्देश्य पर आश्रित है।

पढ़ानेकी रणतारके बढ़नेसे पढ़नेमें उन्नति होती है। प्रारम्भमें बालकको प्रत्येक क्षण पर ध्यान देना पड़ता है। जब पढ़नेकी तरकीब समझ लेता और उसकी सच्चावस्यी

बढ़ जाती है तभी उसके पढ़नेमें गुपार होता है। प्रत्येक पंक्तिमें जितनी बार और जितनी देर रुकता है इस पर पहचाननेकी गति निर्भर है। गति तीव्र होनेसे इसमें कम समय कम बार रुकना होता है। तब समयमें भी जल्दी धाना है। पुनः रुकनेकी संख्या घटनेसे धारणाकी लपकी उपप्रतिष्ठा पना चलता है। पढ़ना कई मादतों पर निर्भर है, अतः उनके एकीकरणसे ही धारावाही पढ़ाई हो सकती है। पढ़नेकी कमजोरियोंका पता लगाकर उनको दूर करनेका उचित प्रबन्ध करना चाहिए।

वर्ण-विन्यास

वर्ण-विन्यास (spelling) कुछ ज्ञानकी उत्तेजनाओंके प्रति गतिशील प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्राप्त ज्ञानगति मिश्रित पादत है। उत्तेजना शब्दका मुनना स्मृतिमें दोहराना हो सकता है। प्रतिक्रिया वर्णोंको मुनना या लिखकर देखना है। धन्यासकी पुनरावृत्ति से ठीक सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं और फिर यह कार्य किनेस्थेटिक (kinaesthetic) प्रणालीके सुपुं कर दिया जाता है। मनकी स्थिरता जल्दी ही हो जाती है, क्योंकि शुद्ध वर्ण-विन्यास बाह्य रूपसे देखा जा सकता है और सामूहिक प्रतियोगिता कराई जा सकती है, क्योंकि शुद्ध वर्ण-विन्यासको प्रमाणित भी किया जा सकता है। अतः विचार्यों अपनेही रिकॉर्डसे तुलना करके उत्साहित किया जा सकता है। बहुत-सी तरकीबोंसे ठीक प्रतिक्रियाओं का चुनाव और निरर्थकता त्याग कराया जा सकता है। बड़े शब्दोंके बीचके वर्ण बड़े लिखकर या रंगीन बनाकर पाद कराए जा सकते हैं। सुनने और देखनेकी भूलें स्पष्ट बोलकर और बड़ा लिखकर दूर की जा सकती हैं। बीस प्रतिशत भूलें असावधानीके कारण होती हैं, उसको त्यागना चाहिए। प्राचीन विश्वास था कि रटने और धन्य कुछ नियमोंके द्वारा शुद्ध वर्ण-विन्यास प्राप्त सकता है। परन्तु स्मृतिसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जिन्होंने कई वर्षोंसे कुछ नहीं लिखा है यह वर्ण-विन्यास भूलते नहीं हैं। परिपक्वता शुद्ध वर्ण-विन्यासका एक अनेका ही कारण है। भाकवित करो और आवश्यकताके समय पढ़ाओ। शब्द सार्थक हो? हमें प्रति दिनके प्रयोगके शब्द सिखाने हैं। इनकी गिनती और कौन किस कक्षामें सिखाना है यह पता लगा लिया गया है। पाठ्यपुस्तकों में क्रमसे यह भाते हैं। साधारण सिद्धान्तोंके अनुसार शब्दोंका समूह बना लेना और सिखाना चाहिए।

अंकगणित

अंकगणितके सम्बन्धमें हम पहले भी बता चुके हैं। इसकी धेणी सामान्य और सामने

पाया प्रश्न विशेष है। यह बात जीवनमें इसकी उपयोगिता समझाकर और बालककी रुचि-धनुकुल प्रश्न चुनकर बताई जा सकती है। मनोविज्ञानमें अंकगणित-सम्बन्धी काम बहुत हुए हैं। इसकी प्रत्येक क्रियामें जो सम्बन्ध बनाने होते हैं उनका विश्लेषण डॉनडाइक ने बड़े विस्तारसे किया है। क्लैप (Clapp) ने इसके चार मौलिक नियमों के सम्बन्ध बनानेकी कठिनाइयां बताई हैं। उसका कहना है कि ३६० सम्बन्ध बनाने होते हैं, यदि बालक शुद्धता और तीव्रतासे सफल करना चाहे। इसकी अशुद्धियोंका भी विस्तारसे अध्ययन किया गया और इसके कारणोंका पता लगाया गया है। इत्तसे अशुद्धताके कारणोंका पता लगाने तथा सुधारनेकी बातोंका अभ्यास करानेमें सहायता मिल सकती है।

मूल प्रवृत्तियाँ

हमने शिक्षाकी परिभाषा व्यवहारके शब्दोंमें की है। यह अनेक सम्भावनाओं, धर तथा स्कूलकी प्रतिक्रियाओं और बहुत-सी बातोंके शिक्षणकी प्राप्तिमें व्याप्त है। यह सभी विद्वद्-व्यवहार नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बालक व्यवहारकी अनेक शक्तियोंके साथ उत्पन्न होता है जिसे सहज क्रिया, मूलप्रवृत्ति संवेग और योग्यता कहते हैं। इनसे अज्ञान (unlearned) व्यवहार बनता है।

इन सबमें हमें भेद करना चाहिए। सहज-क्रियाएं वह प्रतिक्रियाएं हैं, जो शरीरके कुछ अंगोंको ही सीमित हैं और कुछ उत्तेजनाओंके होने पर अचरय क्रिया रूपमें परिणत होती हैं। मूलप्रवृत्ति-मूलक प्रतिक्रियाएं अधिक अटिल होती हैं, क्योंकि उनमें सम्पूर्ण मनुष्य संलग्न होता है। प्रथम तो सहज-क्रिया और मूलप्रवृत्तिसे भिन्न रूपमें संवेग सारे शरीरमें विस्तृत रहता है। दूसरे संवेगमें अग्नि और आंत सम्बन्धी प्रणालियाँ, मूलप्रवृत्ति और सहज-क्रियासे अधिक संलग्न रहती हैं। वर्तमान अनुसन्धानोंसे पता चला है कि प्रणालीरहित (ductless) अग्निवायु संवेग-सम्बन्धी प्रदर्शनोंमें बहुत भाग लेती हैं। तीसरे संवेग अस्तव्यस्त और असम्बद्ध होने हैं। सहज-क्रिया और मूलप्रवृत्तिके लिए हम तैयार रहते हैं परन्तु संवेग अकस्मात् आकर हमें अपने बचमें कर लेते हैं। चोपे संवेगमें अव्यक्त गति, अधिर-अरिचलन, श्वास तथा पाचन प्रणाली सम्बन्धी शारीरिक परिवर्तन, जो स्वयं आत्म-रक्षक हैं, होते हैं। योग्यताओंमें हमारा तात्पर्य विशेषकर बौद्धिक प्रतिक्रियाओंसे है। भिन्न व्यक्तिधर्मोंमें भिन्न प्रकारकी सीखनेकी योग्यता होती है। कोई तीव्र और अन्य मन्द होने हैं। किसीको एक का शौक और अन्यमें दूसरी ही आन्तरिक

योग्यता होती है। कोई संगीतप्रिय, ग्रन्थ कलाप्रिय और ग्रन्थ यंत्रकला प्रिय होते हैं।

हम कह चुके हैं कि मनुष्यकी सीखनेकी योग्यता इन सहज क्रियाओं और मूलप्रवृत्ति के मुख्य भाग प्रयत्न प्रशिक्षित और स्थिर व्यवहार पर अधिक प्राथित है, इसकी अनेक जो भाग बुद्धि प्रयत्न शिक्षित और प्रशिक्षित तथा स्वतंत्र व्यवहार का है। परन्तु बात सार्वजनिक रूपसे नहीं मानी गई है। कुछ कहते हैं कि यह वातावरण, व्यक्तिगत चुन और पालन-पोषण पर नहीं बरतू बंशपरम्परा प्राप्त गुण, कुटुम्ब, संघ तथा प्रकृति हमारा विकास निश्चित करते हैं। यह विवाह मंडेल तथा गाल्टन के प्रयोगों और बढ़ाया। उनका कहना है कि हममें से हर एक गाड़ी है जिस पर हमारे पूर्वज सब करते हैं, हमारा जीवन जन्मसे पूर्व ही निश्चित कर दिया गया है, हम ८० वर्षकी वयसे हैं, जिनमें जन्मसे पूर्व ही चामी दे दी गई है और समयसे प्रलय अपनी टिक-रि करते रहते हैं। यदि हम यह मत मान लें तो शिक्षाकी निरर्थकता स्पष्ट हो जाय। इस समर्पणमें बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं।

मंडेल ने विभिन्न प्रकारकी मटरोंका घाठ वयं तक परीक्षण किया और उसका लं सावधानीसे रखा। पहले उसने लम्बी और छोटी मटरोंका संकर (cross) किया। पहली पीढ़ीमें सब फली लम्बी ही निकलीं, अतः उसने लम्बेपनको प्रधान विशेषता का परन्तु जब इनका संकर किया गया तो तीन और एक के अनुपातमें बड़ी और छोटी प निकलीं, अतः छोटापन इकता हुआ गुण था, जो एक पीढ़ीके पश्चात् दिलाई वि प्रगली पीढ़ीमें इन छोटी फलियोंको लगाया गया और केवल छोटी फली ही निकर इन तीन लम्बी फलियोंको लगानेसे एक तो लम्बी ही निकली, और बाकी दो-दो फली निक प्रयात् प्रगली पीढ़ीमें तीन बड़ी और एक छोटी निकलीं। यदि मनुष्य जाति पर यह लक्षण की जाय तो बड़ी सार्यक होगी। उचित विवाह-सम्बन्धों द्वारा वांछनीय प्र विशेषताओंका संरक्षण किया जाय और प्रवांछनीयका त्याग। साधारण मनुष्योंमें पारणा है कि वह साधारणसे और निर्वल बुद्धिसे सम्बन्ध करता है। पिछले निर्वल बा ही उत्पन्न करेंगे और पहले मनुष्योंके, जो वांछनीय न हों। मानसिक कमजोरियोंः बीमारियोंमें कोटुम्बिक बीमारियोंकी प्रवृत्ति होती है, जो कि उचित और बहुत कड़े र रहनेसे ही दूर हो सकती है। कुछ हद तक शारीरिक विशेषताएं, जैसे भांसका रंग, की ब नावट, बालोंकी बनावट, पैतृक होती है।

बालकके शारीरिक और नैतिक गुणोंमें ऐसा पारस्परिक सम्बन्ध है कि लोग यह व है कि नैतिक गुण, शारीरिक गुणोंके द्वारा ही निश्चित होते हैं। चूंकि शारीरिक

प्रकृति-प्रदत्त होने हैं, अतः शिक्षा वा पानन-तोरममे नैतिक गुण भी उत्पन्न नहीं किए जा सकते। मानविक और नैतिक विषयोंमें बंश-परम्परा पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता था, परन्तु गार्ल्टन के वैतृक धारण-प्रतिमा-नम्बम्बी अनुसन्धानोंने यह मत दिया है कि महान् विमूर्तियोंकी कुछ विशेषताएं पैतृक होती हैं। उसको पता चला कि मनुष्यके पैतृक दोषमें माता-पिता ने धाया और बाकी पूर्वजोंने भिन्नकर इसी अनुसन्धानमें बाकी धाया भाग दिया। जूक्स और कलिकाक (Jukes and Kallikaks) बंशके इतिहासने बड़ी सूचीसे पैतृक दोषका प्रदर्शन किया है। जूक्स न्यूयार्कके एक सुन्न मछुए की, जो १७२० में उत्पन्न हुआ था, १२०० सन्तान हैं। इनमेंसे १,०४० के विषयमें ज्ञान प्राप्त है। ३०० शिक्षाकालमें ही मर गए, ३१० भिक्षुक-गृहमें रहे, ४४० बीमारीसे मर गए, १३० जेल जानेवाले अपराधी हो गए, ६० चोर और ७ हत्यारे हुए। २० ने व्यापार करना सीखा, जिनमेंसे १० ने जेलमें सीखा। कलिकाकोंका इतिहास और भी अधिक प्रकाश डालता है। मार्टिन नामक एक भ्रष्टे घरके भ्रष्टेका एक बुद्धिहीन लड़कीने नाजायज सम्बन्ध था। उनकी ४८० सन्तानोंका पता चला है। बादमें उसने भ्रष्टे घर की एक मान्य भ्रष्टे लड़कीसे विवाह कर लिया। उस विवाहसे उत्पन्न ४५६ सन्तानोंका पता चला है। पहली सन्तानोंमें से १४३ बुद्धिहीन थे, ४३ साधारण, और अधिकतर बदनाम थे। पिछलेमें से सब साधारण थे और अधिकतर डाक्टर, वकील, बन् और शिक्षक स्त्री-पुरुष थे। इन उदाहरणोंसे पता चलता है कि गुण और दुर्गुण दोनों ही पिताए नहीं जा सकते। अतः गार्ल्टन-मतावलम्बी पूछते हैं कि शिक्षा क्यों हो?

कोई भी इस बातका विरोध नहीं करेगा कि यह एक कितारेकी स्थिति है। साधही यह हर्बर्ट के इस मतका खंडन करता है कि जन्मके समय मस्तिष्क कोरा होता है और शिक्षा और शिक्षक जैसा चाहें उसी सांघेमें उसके कोमल मस्तिष्कको डाल दें। हर्बर्ट के मतावलम्बी डा० हेवाड जैसे व्यक्तियोंने भी यह मान लिया है कि हर्बर्ट के इस सिद्धान्त को थोड़ा कम करना होगा। आत्मामें केवल अश्रित विचार ही नहीं होते, बल्कि पैतृक धारणाएं भी होती हैं। फिर भी डा० हेवाड सोचता है कि यह धारणाएं इतनी परिवर्तनशील होती हैं कि इसको चाहे जैसा मोड़ा-तोड़ा जा सकता है। अतः वह कहता है कि बंश-परम्परा प्राप्त गुण एक 'भूत' है जो गणनानिपुण व्यक्तियोंकी भावमय बातोंके परे साकार बातों पर आते ही थिलीन हो जाता है। शिक्षणसे सब कुछ हो सकता है। अमेरिकन गृह-युद्ध और प्रथम महायुद्धमें ऐसी जगहोंमें गुणी पाए गए जहां कोई भाषा न थी, जिनके गुण अनुचित शिक्षा और दलित सामाजिक जीवनके कारण खिंचे पड़े थे। इन उदाहरणों

में वातावरणने पंचक कम शोरियों को बदल दिया। फिर, इनमें सन्देह नहीं कि गाल्टन मनुष्य-प्रकृतियोंके मनुष्यके वास्तविक जीवत-प्रकृतियोंके भूत दिया जो कि शारीरिक स्तर नहीं वरन् मानसिक स्तर पर रहती हैं। मनुष्य उन्नतिका सबसे बड़ा यंत्र 'सामाजिक वंश परम्परा प्राप्त गुण' है जो शिक्षासे ही प्राप्त हो सकता है। अतः वॉल्टेयर ठीक नहीं है, जब वह कहता है कि 'प्रकृति सदा शिक्षासे अधिक प्रयत्न रही है'। अतः शिक्षाको बहुत आवश्यकता है, साथ ही पंचक गुणोंका शिक्षाके लिए लेखा लेना भी बहुत आवश्यक है। वास्तवमें प्रत्येक अज्ञित प्रतिक्रिया या तो प्राकृतिक प्रतिक्रिया पर बनी एक जटिलता है अथवा प्राकृतिक प्रतिक्रियाकी स्थापनापत्र। अतः अध्यापकको प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं और प्रणालियोंका, जिनके द्वारा वह परिवर्तित और प्रयुक्त की जा सकें, ज्ञान होना चाहिए।

जब मूलप्रवृत्तिका प्रकृतिका प्रश्न उठता है तब बहुतसे साधारण भ्रम होते हैं। इसका कारण यह है कि मूलप्रवृत्तियोंका अध्ययन अधिकतर पशुओं और कोड़ोंके सम्बन्ध में हुआ है। हम इनके महितकमें प्रवेश नहीं कर सकते, अतः मन और मूलप्रवृत्तिके सम्बन्ध पर नहीं वरन् परिणामस्वरूप जो व्यवहार होता है, उस पर जोर दिया गया है। अतः मूलप्रवृत्ति और मूलप्रवृत्तिमूलक व्यवहारको समान कर दिया गया है। इसके कारण इतनी शक्त वानें कही गई है जैसे यह पत्थी होती है, यह बदलती नहीं, बुद्धि निरीक्षण और निर्णयरहित तथा स्थिर है। यह छोटे जीवोंमें ही सकता है, जो कि सरल होते और सरल परिस्थितियोंका सामना करते हैं। ऐसी अवस्थाओंमें जीवधारियोंकी एक सहज क्रिया, मूलप्रवृत्तिके प्रकारकी अन्तर्भूतता हो सकती है, जैसे तानी-तानेमें बँट जाती है। परन्तु मूलप्रवृत्ति एक जटिल वस्तु है और उसकी व्याख्या व्यवहारके अर्थोंमें नहीं हो सकती। हमें व्यवहारको जाग्रत करनेवाली मानसिक अवस्थाका विश्लेषण करना होगा। इस दृष्टिसे नाडी-मंडलमें सहज क्रियाओं और मूलप्रवृत्तियोंकी विशेष मार्गके रूपमें देखा जा सकता है जो कि उत्तर जीवी (survival) मूल्यका होनेके कारण प्राणिकी सन्तानको दे दिया जाता है। मूलप्रवृत्ति सहज क्रियाओंका एक जटिल रूप है। कोई अवस्था ऐसी प्रकृतिकी जाग्रत करती है जिससे एक विशेष प्रकारसे प्रतिक्रिया होती, जिसके साथ विशेष संबंध होता और परिणाम-क्रिया होती। परिस्थितियोंमें घं सज्ज बनानेकी मूलप्रवृत्ति ऐसी ही होती है। यह कार्य परिवर्तनशील है। उदाहरणके लिए जैसे ही पालतू शिकारी कुत्तेको खानेकी मन्थ पाती है वह इनका पीछा करने लगता है और जैसे शिकार दिखाई पड़ता है वह चिल्लाने लगता है। यह उस समयकी वातका शेष है जब कुत्ते समूहमें शिकार

बिना करने पड़े। बिस्लानेते उगकेसाबी उलझीसहायताको भाजायंगे। यद्यहविल्लत
 शिकारको माध्यान कर देना है। यदि मुट्टि बड़ी होती तो यह बिस्लाना बन्द कर दिया
 जाता क्योंकि यह गलतनाका वायक है। मनुष्योंमें विभिन्न परिस्थितियोंमें उन्नी मूलप्रवृत्ति
 मूलक प्रतिक्रियाको जाग्रत कर सकती है और विभिन्न कार्य उन्नी मूलप्रवृत्तिके परिष्कारके
 स्वरूप हो सकते हैं, क्योंकि उसका मन और संवेगकी अवस्था इसको निश्चित करती है।
 अतः मनुष्यकी मूलप्रवृत्तियां परिवर्तनशील होती हैं।

थॉर्नडाइक के अनुसार परिस्थिति और प्रतिक्रियाके बीचके बने बन्धन जो, मनुष्यमें
 स्पष्ट होते हैं, प्रोफेसर ब्रैनिंग के मंडकके विकास-सम्बन्धी मनुष्यग्यानासे समर्थित नहीं हैं।
 साधारण दशाओंमें कीटाणुके कोषाणुके घावे मंडकके रहिने और घावे घावमें विकसित
 होते हैं। परन्तु यदि दोनों घावोंको मलग कर दिया जाय तो पूरे मंडक बन जाते हैं।
 यद्यपि कुछ अवस्थाओंमें कोषाणुके उन भागोंका पता चल जाता है जो शरीरके विभिन्न
 भाग बनाते हैं, दक्ष चल्पकला (surgery) से एक ही कोषाणुके भागोंसे विभिन्न घावोंका
 विकास किया जा सकता है। यदि शारीरिक रूपमें कोई निश्चित विधि नहीं है, शिवाय
 कीटाणु कोषाणुसे शरीरके घावोंका विकास होता है, तो हम कैसे निश्चित हो सकते हैं कि
 इसके मनोवैज्ञानिक प्रत्यान्य सम्बन्ध, जैसे विचार और क्रियाके बने हुए सम्बन्ध, रखे जा
 सकते हैं। थॉर्नडाइक ने यह सलाह दी कि मूलप्रवृत्तिमूलक प्रतिक्रियाओं और इनकी
 विशेष प्रकृतिको जाग्रत करनेवाली ठीक परिस्थितियोंका अध्ययन किया जाय। ऐसे
 अध्ययन ने मनोवैज्ञानिकोंको प्रतीति करा दी कि जीवधारी जन्मके समय ऐसी बहुत
 सी अस्तव्यस्त और असंगठित गतियां करता है जो प्रतिक्रियाओंकी इकाई हैं। इसके ऊपर
 वातावरण की उत्तेजनाकी क्रियाएं प्रतिक्रियाओंकी ऐसी प्रणालियोंका निर्माण करती हैं जिसे
 हम मूलप्रवृत्ति कहते हैं। वास्तवमें वह घावोंसे इस प्रकार भावत सहज-क्रियाएं हैं कि
 प्राकृतिक और अज्ञितमें अन्तर करना असम्भव है। अतः वॉटसन जैसे मनोवैज्ञानिकोंकी
 पुस्तकमें मूलप्रवृत्ति संश्लेषमें बहुत कम हो गई है और यह शब्द ही निरर्थक हो गया है।

मूलप्रवृत्तियोंका परिवर्तनशील होना शिक्षाकी दृष्टिसे सबसे अधिक विशेषता रखता
 है। घोड़ेमें सिक्कुड़े हुए जानवरसे बचकर चलनेकी मूलप्रवृत्ति है। हम एक व्यक्तिके प्रति नोच
 या स्नेह करते हैं। वह स्वयं ही नहीं वरन् उसका चित्र भी हममें यह संवेग उत्पन्न कर
 देता है। इसी प्रकार पुत्र-कामना-मूलप्रवृत्ति (mother instinct) अपने ही नहीं
 वरन् दूसरी जातियोंके बच्चोंको देखकर भी जाग्रत हो जाती है। बालकों-सम्बन्धी वर्तमान
 विधियों (laws) के बनानेका यही आधार है। प्रदर्शनमें भी इसी प्रकारकी विभिन्न

पाई जाती हैं। इसी प्रकार क्रोधसे जो संवेग जाग्रत् होता है उसका प्रदर्शन कई प्रकारसे हो सकता है—धुंम, दिखाकर, छुरी निकालकर, बन्दूक तानकर, द्वन्द्वयुद्ध आदिसे। मनः प्रभाव और प्रदर्शन दोनोंमें मूलप्रवृत्ति की क्रिया परिवर्तनशील है और बुद्धि की निर्दिष्ट शक्ति के अन्तर्गत है। यही मनुष्य और पशुओंकी मूलप्रवृत्तिमें अन्तर है। यदि कुत्तेके सामनेसे हड्डी उठा लो तो क्रुद्ध होकर कदाचिन् वह काट लेगा और खिलौना छीन लेनेसे बालक भी क्रुद्ध होगा। परन्तु वह भ्रमसर, जिससे कुत्ता क्रुद्ध होगा और क्रुध होकर जो क्रुद्ध करेगा, जीवन भर समान रहेंगे, परन्तु बालकके सम्बन्धमें दोनों बातें और प्रतिक्रिया भी बदल जायेंगी। उसका क्रोध किसी पुरातन घटनासे इतना बढ जाय कि वह इसका प्रदर्शन बीस वर्षकी राज्यक्रान्तिके द्वारा करे।

एक सन्दर्भसे दूसरे सन्दर्भमें मूलप्रवृत्तिमूलक प्रतिक्रियाओंके हटनेको स्थिर अवस्थाका होना (conditioning) कहते हैं। एक रूसी शरीरविज्ञानवेत्ता पावलोव (Pavlov) ने कुत्तेमें राल टपकनेकी दशाको बदल दिया था। मांस देखकर कुत्तेकी राल टपकने लगती है, उसने मांसके साथ घंटी भी बजानी शुरू कर दी। यह प्रयोग उसने इतनी बार किया कि घंटी बजते ही कुत्तेकी राल टपकने लगती, चाहे मांस सामने ही या न हो। कुत्ता घंटीकी आवाजसे स्थिर अवस्थाका हो गया था और एक प्राकृतिक प्रतिक्रियाका एक कृत्रिम परिस्थितिसे संयोग हो गया था। लोहा पीटनेकी आवाजसे शिशु डरकर कांपता और रोने लगता है। इसकी पुनरावृत्ति करते रहनेसे बालकमें डरके चिह्नोंकी प्रतिक्रिया होती है। जब खरगोश, बन्दर या गेँड दिखाई जाती है तो उसे लेनेके लिए हाथ बढानेकी प्रतिक्रिया होती है। जब खरगोश दिखाया गया उसी समय लोहेके पीटनेकी आवाज की जाय तो डरके कारण बड़े हुए हाथ पीछे हट जाते हैं। यदि यह बालू रहे तो बालक आवाजके अभावमें भी खरगोशसे ही डरने लगेगा। यह स्थिर अवस्था स्थायी होकर और वस्तुओंमें भी फैल जाती है। चेकॉव (Tchekov) अपने एक आवाची कहानी बताता है, जिसने बिल्लीके बच्चेको चूहा पकड़ना सिखाया। उस बच्चेको एक कमरेमें ले जाया गया जिसके सब दरवाजे और खिड़कियाँ बन्द थीं। तब एक चूहा छोड़ दिया गया। बिल्लीके बच्चेको इस चूहेकी कोई परवाह नहीं हुई। तब आचा ने इसे खूब मारा। नित्य इसकी पुनरावृत्ति की गई और यहां तक कि चूहेको देखते ही वह बिल्लीका बच्चा डरने लगता था। फिर स्वतंत्र छोड़ देने पर कुछ समयमें वह चूहेको मारना सीख लेता, परन्तु इस प्रणालीसे बड़े होने पर भी वह चूहेसे डरता रहा। इसी प्रकार जिन विषयोंमें बालकोंकी रुचि नहीं है उनको दंडके जोरसे

सिखानेमें बालक उनसे सदाके लिए घृणा करने लगता है। खेसकको घाँटें डारक की प्रतीति बालामें स्थिर अवस्थाका होनेका अनुभव हुआ। उसे एक पदके पीछे बैठनेकी कृपा थी और उसका हाथ एक बटनसे बांध दिया गया। एक घंटी बजती थी, यदि हाथ तुरन्त ही नहीं हटा लिया जाता तो बिजलीका बड़ा काँटप्रद घबका लगता था। घंटी बजनेके बाद होनेवाली घबका नहीं लगता था, चाहे हाथ बटन पर ही रखा हो। परन्तु लगभग एक घंटेके बाद ऐसा हो गया कि घंटी बजते ही हाथ अपने-आप हट जाता था। यह स्थिर अवस्था स्थायी नहीं हुई, क्योंकि सात दिन पश्चात् फिर प्रयोग करने पर यह नहीं दिखाई पड़ी। स्थिर अवस्थायुक्त प्रतिक्रियाओंको अस्थिर करना सम्भव है। उपर्युक्त उदाहरण खरगोशके साथ शिनुको खाने और खेलनेकी वस्तुएं दी जाने लगीं तो फिर वह उभी प्रयोग खरगोशको खानेके लिए हाथ बढ़ाने लगा। पावलॉवके प्रयोगोंमें यह भी सिद्ध हुआ कि स्थिर अवस्थाके सहज-नियामें पैतृक हो सकती हैं। बिजलीकी घंटी सुनकर ३०० पाठोंके पत्रका संकेत चूहे खानेकी अगह भागना सीखे। दूसरी पीढ़ीको केवल १५० पाठोंकी आवश्यकता हुई, तीसरीको १० और फिर केवल ५। शिक्षाके लिए स्थिर अवस्थाकी विशेषता स्पष्ट है। बालकोंकी मूलप्रवृत्तियाँ उनके वातावरणकी उत्तेजनासे स्थिर अवस्थाको प्राप्त होती जानी हैं। घनः उन्हें स्कूलमें बहुत जल्दी से खाना चाहिए। स्कूलके पूर्वकी शिक्षा घान्दोभनका यही औचित्य है। अध्ययनके विषय रुचिकर उत्तेजनासे भरे हों।

दूसरी बात जो मूलप्रवृत्तियोंको कम स्थिर बनाती और उन्हें बुद्धिके बगैरे घटित होती है, यह यह है कि जन्मके समयसमी मूलप्रवृत्तियाँ उपस्थित नहीं रहतीं। यह वातावरणसे बढ़पान तक घाती रहती हैं। भरको मूलप्रवृत्ति ३ वर्षकी आयुमें, संपत्ती मूलप्रवृत्ति क्रियाशयवस्थामें पहले, कामवृत्ति लगभग १२ वर्षकी आयुमें घाती है। घनः जब मूलप्रवृत्ति पक्की होती है तब तक नर्वस-प्रवाहके बहुमते मार्ग बन जाने हैं, जिनके द्वारा रक्तका प्रदर्शन हो जाता है। दूसरे यह जब पक्की होती है वायार नियंत्रणके लिए बुद्धि भी क्रियाशील हो जाती चूकी है। मूलप्रवृत्ति घाने बढ़ानेवामी घबित देनी है और बुद्धि निर्देश करती है। मूलप्रवृत्तियोंकी घनित्यता भी शिक्षाके लिए विशेषता रखती है। मूलप्रवृत्तियाँ जीवन भर उननी ही घबित नहीं रगनीं। एक समय घाता है जब उनका विकास घिया जा सकता है, अध्ययन वह निराहारमें शीघ्र हो अवर्णी। अध्ययनका घाने दे कि घने मोहपर घोट करे। एक समय घाता है जब बालकोंमें विरहवादी रचना घाने जा सकती है। सामाजिक मूलप्रवृत्तिके शिक्षणका भी एक समय होता है। पतोरधारके घाने घाना घाना घाने ही घाने कर देनी चाहिए। बड़े होने पर रगनीं घाने घाने घाने

सी शांत होती है। पर्याप्त भ्रवसर मिलनेसे ही मूलप्रवृत्तियाँ घनितशाली हो जाती है। वातावरण मूलप्रवृत्तियोंको उत्तेजित करता अथवा रोक देता है। इनसे शिक्षाके लिए क्षेत्र खुल जाता है। अध्यापक कार्य योग्य मूलप्रवृत्तियोंको चुनकर वातावरणके अनुकूल उनकी उप्रति कराये। यही कारण है कि लाड़ला बालक, जिसके लिए सब कुछ तैयार रहता है, उप्रति नहीं करता और धन्य बालक तेज निकल जाते हैं।

मूलप्रवृत्तियाँ शिक्षाके लिए प्रति आवश्यक है। यदि एक क्षणके लिए हम मनुष्यकी बहावसे उपमा दें, तो लहर और वायुकी तुलना समाजकी रुढ़ियों और व्यवहारोंसे, एंजिन की मूलप्रवृत्तियोंसे और कप्तानकी बुद्धिसे हो सकती है। मूलप्रवृत्तियाँ व्यक्तिके मानसिक जीवनमें प्रारम्भिक प्रेरक शक्ति देती हैं। इनके द्वारा अध्यापक बालकसे कुछ भी करवा सकता है और इनके बिना उसकी सर्वोत्तम योजना भी बेकार हो सकती है। सीतनेकी प्रणालीमें बालकके लिए प्रतिक्रिया बहुत आवश्यक वस्तु है। इसके बिना बालकके व्यवहार और आचरण पर हमारा कोई वश नहीं चल सकता। प्रतिक्रिया न होनेसे तो बुरी प्रतिक्रिया होना अच्छा है। अध्यापकको मूलप्रवृत्तियोंका ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। प्रतिक्रिया और रुचि प्राप्त करनेके लिए उसे इन्हीं पर ध्यान देना चाहिए।

मूलप्रवृत्तिको नीव मानकर उन पर घादत डालनेसे यह स्थायी हो सकती हैं। यह दंड, अप्रयोग तथा स्थानापन्नतासे बदलती, हटाई या परिवर्तित की जा सकती है। दंडका यह प्रभाव है कि कष्ट देनेवाली क्रिया बन्द हो जाती है। हम देख चुके हैं कि इसकी अपनी सीमा है, क्योंकि यह निषेधात्मक है, और इसका परिणाम स्थायी नहीं हो सकता। हमें यह भी नहीं पता है कि कित्त वागके लिए कितने दंडकी आवश्यकता होती है। इसका उलटा भी ठीक है, पर्याप्त धानन्द-प्राप्तिसे कार्यकी पुनरावृत्ति होती है। अंधेरेसे डरनेवाले बालकको दंड मिलता है और जब वह नहीं डरता तब इनाम मिलता है। अप्रयोग एक विरोधी वातावरण की घनित पर आधारित है जो खराबको निकाल फेंके और अच्छा वातावरण दे सके। यह प्रणाली निरवधारक नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते मूलप्रवृत्ति कब प्रायगी और कब विविध होगी, ताकि हम परिस्थिति-अनुकूल कार्य कर सकें। स्थानापन्नताकी प्रणाली में मूलप्रवृत्तियोंका सामान्य और प्रत्येक बालकका विशेष ज्ञान आवश्यक है। इसमें समय और व्यक्तिगत ध्यानकी आवश्यकता है। परन्तु प्रणाली निरवधारक और निश्चयी है, क्योंकि यह प्रकृतिदत्त शक्तिका प्रयोग करती है और शिक्षाके योग्य है। अंधेरेसे डरनेवाले बालकके लिए सोनेका समय कहानी सुनाकर धानन्ददायक बनाया जा सकता है।

मूलप्रवृत्तियोंके विभिन्न प्रकारके वर्गीकरण किए गए हैं, जैसे व्यक्तिगत, पुनर्माता (parental), सामाजिक और अनुकूल बनानेवाली (adaptive), हम सबको नष्ट करने वाले। सबसे प्राथमिक अनुकूल बनानेवाली मूलप्रवृत्तियाँ हैं, जिनका कार्य जोशवादी को वातावरणके अनुकूल बनाना है। इनमें गेन, अनुकरण, जिज्ञासा, संवृद्धि और रचनाशक्ति हैं। हम सशोर्मे इनकी प्रकृति और उनको शिक्षित करनेकी विधियाँ पर विचार करेंगे।

जिज्ञासा. जिज्ञासा विचारका आधार है। प्लेटोने कहा है कि 'सारा दर्शन मानस से प्रारम्भ होता है'। यह विश्व-जीवन और सम्पूर्ण ज्ञानकी लालसा है। परन्तु ज्ञानका आधार होनेके पहले बालपनके प्रथम रूपसे इसे सुधार लेना चाहिए। ड्यूई ने तीन प्रवृत्तियाँ मानी हैं—(१) स्थूल जिज्ञासा (Physical curiosity)—इसेही लगभग क्रियाशील होने और अनुसन्धानकी धारणा समझो। बालक सदा तोड़ता-फोड़ता भाँकता, उठाता-धरता रहता है। इससे वस्तु-सम्बन्धी ज्ञान बढ़ता और उनके गुण मालूम हो जाते हैं, जो कि ज्ञानका मूल है। (२) सामाजिक जिज्ञासा—जब बालकको यह पता चल जाता है कि बहुत-सी वस्तुओंका ज्ञान दूसरोंसे पूछकर प्राप्त हो सकता है तो वह यही करता है। वह हर समय क्यों, क्या, कैसेके प्रश्नोंसे परेशान कर देता है। वह वैज्ञानिक व्याख्या नहीं चाहता, परन्तु यह भी केवल पारोरिक क्रियाशीलताका प्रोत्साहन होता है, जो पहले दूसरी प्रकारसे चीजोंके उठाने-धरनेमें दिखाई पड़ती थी। अब दुनियासे अधिक परिचय प्राप्त करनेकी लोभ है। इससे ही भागेकी बुद्धि-सम्बन्धी जिज्ञासा प्राची है, क्योंकि एक यह भावना रहती है कि वस्तुओंका बाह्य रूप ही कहानीकी समाप्त नहीं कर देता। (३) बौद्धिक जिज्ञासा—यह तब होती है जब निरोक्षणकी वस्तुएँ समस्याओंकी उत्पत्ति करती हैं और दूसरोंसे पूछनेसे हल नहीं बनूँ विचारसे ही सकती हैं। यह एक मूलप्रवृत्ति है, इसको सावधानीसे विकसित करना चाहिए। कुछ लोगोंमें यह इतनी तीव्र होती है कि कड़ी फटकारसे भी नहीं दबती। अन्य लोगोंमें ऐसी भ्रष्टाचार्य होती है कि थोड़ेसे भी निरुत्साहसे दब जाती है। बड़े होने पर सावधानी, स्वार्थ, नित्यके कार्यक्रम, गपचप, आदिके कारण जिज्ञासा छोड़ देते हैं। अध्यापकका कार्य है कि इसको जाग्रत रहने दे और बुझने न दे। स्कूलमें जिज्ञासा कुछ मूलप्रवृत्तिमूलक धारणाओंकी रोकने तथा उनका मार्ग बदलनेमें सहायक होती है। यदि अध्यापक किसी एक विषयमें वास्तविक रचि उत्पन्न करा सकता है, तो वह उसको अन्य बातोंसे रोक देता है, जैसे स्कूलसे भागनेकी प्रवृत्ति रुक जाती है।

अनुकरण. यह दूसरोके जैसा कार्य करनेकी धारणा है। यह सीखनेमें सबसे बड़ी चीज है। जैसे चलनेका सरल उदाहरण लो। जिसने कभी किसीको चलते हुए नहीं देखा उसके लिए यह बहुत कठिन कार्य होगा। बालकोंमें अनुकरणकी मूलप्रवृत्ति बहुत क्रियाशील होती है, क्योंकि नई चीजका अनुकरण होता है, और उनके लिए सब चीज नई होती है। अनुकरण पांच प्रकारके होने है और बालक जीवनकी अनेक अवस्थाओंमें विभिन्न परिणाममें उपस्थित रहते हैं। (१) सहज अनुकरण (reflex imitation)—यह सबसे पहले दिखाई पड़ता है। बालक रोता है, इसलिए नहीं कि उसे चोट लगी है वरन् इसलिए कि वह अन्य बालकको रोते देखता है। (२) स्वेच्छानुरूप अनुकरण (spontaneous imitation)—यह सहजक्रियासे ही सीमित नहीं है। बालक ताली बजाते या सिर हिलाते देखकर वही करता है, परन्तु कदाचित् दोनोंका प्रयोजन भिन्न होता है। अर्थात् प्रयोजनका अनुकरण नहीं किया गया है। (३) ऐच्छिक अनुकरणमें प्रयोजन ज्ञात होता है और अनुकरणका उद्देश्य उस प्रयोजनकी प्राप्ति है, जैसे किसीको मना ही करनेके लिए सिर हिलाते देखकर वह भी यही करता है। यह अनुकरण तृतीय वर्षके पश्चात् होता है। (४) नाटकीय अनुकरण—तीनसे सात वर्षकी अवस्थामें दिखाई पड़ता है। इसमें कल्पना का बहुत बड़ा भाग है। यही कारण है कि बालक जो कुछ देखते उसीका अनुकरण करते हैं। शिक्षाकी नाटकीय विधि अथवा कुछकी 'खेलकी विधि' (play way) का यही भौतिक्य है। (५) भादर्शवादी अनुकरण—यह किशोरावस्थासे पहले अधिक विशेषता नहीं रखता। यहाँ व्यक्ति कोई काल्पनिक अथवा वास्तविक व्यक्ति जैसे अपना भादर्श बना लिया है, उसके कार्यके द्वारा व्यक्तिके कार्य भी निश्चित होते हैं। यह भादर्श पहले छी अपने वातावरणसे और फिर साहित्य और इतिहाससे लिए जाते हैं। विद्यने भादर्श मायावाकसे मुक्त होनेका लाभ रखते हैं, जो वाज तात्कालिक वातावरणसे प्राप्त भादर्शों में नहीं होती। इस प्रकारका अनुकरण अच्छा होता है, क्योंकि कदाचित् एक अच्छा लड़का सारी कलाको अच्छा बना दे। यद्यपि यह पांच प्रकार भाषुके क्रमसे दिए गए हैं, पर बालक के बढ़े होने पर पहलेवाले नष्ट नहीं हो जाते। जैसे सहज अनुकरणका यह उदाहरण यिनका है कि किसी समा, कीर्तन भादिमें यदि एक व्यक्तिको खांची घाठी है तो औरोंकी भी घाने लगती है। इसका कोई कारण नहीं होता।

अनुकरण सीखनेका सुशिक्षित मार्ग है। एक युगकी भाषा, साहित्य और ज्ञान अनुकरण के द्वारा ही दूसरे युगके व्यक्ति सीख लेते हैं। कलामें अध्यापक वेदभूषा, भाचरण, चरित्र, शिक्षा तथा अन्य सभी गुणोंमें भादर्श हो। अध्यापक बालकोंके समूहसे एक साथ ही कार्य

कराए। वह प्रत्येक कार्यमें प्रच्छा नमूना दे। उसे यह कभी नहीं कहना चाहिए कि ब्रँस क्रिडाबमें लिवा है ब्रँस करो, ब्रँसिक' मापो बलो में बतारुं। प्रध्यापकके दृष्टिकोणसे यह बात सबसे प्रच्छी है कि 'उपदेश दो बातका स्वयं प्रभ्यास करे'। यदि प्रध्यापक कहना प्रच्छा और करता बुरा है तो उसकी क्रियाका अनुकरण होगा, उसकी वही बातका नहीं। धन अनुकरण भाचारयुक्त जीवनका मित्र है। स्कूलका रूप केवल अनुकरण द्वारा रली गई रुद्रि है, जो उत्तम प्रध्यापकों और तेज लड़कोंके उदाहरणके प्रति वर्षके अनुकरणसे प्राप्त बनी हुई है। इससे नए बालक तुरन्त उसीको मानने लगते हैं। नए स्थितिकके समर-समय पर धानसे यह रूप बदलता भी रहता है।

रचनावृत्ति. निम्न श्रेणीके जीवोंसे मनुष्यकी भिन्नता दो बातोंमें दिखाई पड़ती है- उसकी वाग्म्यक्ति और हाथप्रयोग करनेकी क्षमति। पहली बातकी मनोवैज्ञानिक विशेषता हम बता चुके हैं। दूसरी बातसे हम रचनावृत्ति और हस्त-व्यापार (manipulation) पर धाते हैं, जिस पर प्रब हम विचार करेंगे। बालपनके आठवें-नवें वर्ष तक हम यह कहते हैं कि बालक चीजोंको उठाता-धरता, छोड़ता-फोड़ता और उसकी बातोंको जाननेकी चेष्टा करता है। रचना और विनाश दोनों इसी प्रकाशीके अंग हो जाते हैं। दोनोंका एक ही तादायं है, अर्थात् परिवर्तन मात्र।

बट्टेड रसेल का कहना है कि रचनावृत्तिका धरीरसे भी अधिक मनके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है। धापक विनाशसे प्रारम्भ करता है, क्योंकि यह अधिक सरल है। बालक अपने बड़ोंमें ताशके पर बनानेकी कहना धीरबन जाने पर उन्हें तोड़ देता है। परन्तु वह यह स्वयं बनाना सील जाता है तब उसे तोड़ना प्रच्छा नहीं लगता। इस बानने दूधपैठी चीजोंकी रक्षा करना सिखाया जा सकता है। बालक अपनी माँके बगीचेमें पोषे उगाइया चाहता है, परन्तु यदि उसे भी उमीनका एक टुकड़ा बोनके लिए दे दिया जाय तो वह इसका धम धीर प्रयत्न समझने लगेगा धीर ऐसा नहीं करेगा। बच्चर बालकोंकी विचाररहित क्रूरता रचना धीर विक्राममें बदली जा सकती है। जानवरोंको मारनेके स्थान पर पालनू करना सिखाया जा सकता है। यदि बालकोंकी जिज्ञासे रचनावृत्ति पर धीर दिया जाता तो युद्धमें इच्छासे समाप्तिका इतना विनाश न किया गया होता। बट्टेड रसेल का विचार है कि उच्चकोटिकी सांस्कृतिक जिज्ञासे क्रूरता उत्पन्न होती है, क्योंकि यह स्थापित रुद्रिमें ही रहना सिखाती है। इसमें रचनात्मक प्रयत्नोंके लिए स्थान नहीं रहता। परन्तु विज्ञान निरन्तर बदल रहा है धीर विद्यार्थी बट्टे विनाश बना सकते हैं कि परिवर्तन प्रयत्नकारी है धीर उनके लिए अनुभवोंकी भी धिरसे बनाना होता है।

स्यूल दृष्टिसे शिक्षाका उद्देश्य ऐसा व्यक्ति बनाना होना चाहिए जिसके पास अनुभव करनेको हृदय, योजना बनानेके लिए मस्तिष्क और कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए हाथ हों। हस्तकलाकी अङ्ग हस्त-व्यापार और रचनाकी मूलप्रवृत्तियों हैं। इसका उद्देश्य ठोस विद्याके शब्दोंमें सोचनेकी भावत डालना और आवश्यक उपकरणकी भांति, जिन्से प्रयोजन की शिद्धि हो सके, हाथोंको मस्तिष्कके बसमें रखना है।

हस्तकला-सम्बन्धी क्रियाओंकी प्रारम्भ करनेके लिए बहुतसे कारण दिए गए हैं। जैसा कि हमने देखा है कि प्रदर्शन प्रभावका प्राकृतिक सहकारी है। यह बौद्धिक अभ्यसनके शन्दर शारीरिक क्रिया लानेकी विधि है। कुछ उदाहरणोंमें शारीरिक क्रियाओंके द्वारा बौद्धिक क्रियाएं भी विकासकी प्राप्त होती हैं। इस प्रकार हम स्यूल वातावरणसे विलकुल परिचित हो जाते हैं। इससे निरीक्षणकी भावतें भी बढ़ती हैं। मौखिक वर्णनकी सदिग्धताएं भी ऐसी क्रियाओंसे दूर हो जाती हैं। इससे यथार्थता घा जाती है, क्योंकि जब घाप एक काम कर रहे हैं तब या तो वह ठीक ही होगा या चलन। इससे ईमानदारी भी घाती है, क्योंकि यदि घापने कोई बुरा काम किया है तो घाप शब्दोंकी भांति इसे नहीं छिपा सकते। इससे धारम-विश्वासकी भावत पड़ती है। बालकोंमें सचि उत्तरभ होनेसे नियम सिखानेकी आवश्यकता नहीं रहती। इसका प्रायोगिक मूल्य भी है कि हस्तकला भौद्योगिक शिक्षाकी नींव डाल देती है। इससे कलाका गुणागुण-ज्ञान भी घा जाता है।

यह बताया गया है कि हस्तकला-शिक्षण सरलसे जटिलकी ओर हो। यह क्रम तर्क-युक्त है मनोवैज्ञानिक नहीं और नियम निष्ठताकी ओर से जाता है, जैसे ड्राइंगमें जहां सम्पूर्ण चित्रोंके पूर्व सरल और वक्ररेखा खींचना सिखाया जाता है। मनोवैज्ञानिक क्रम का अनुसरण करना चाहिए। बालकको उसकी सचिकी चीज बनानेकी दी जाय, इससे वह कठिनाइयों पर भी विजय पा लेगा। यह प्राकृतिक क्रम भी है। मनुष्य-जातिने पहले चीज बनाई और बादमें इसकी यंत्रकला (technique) निकाली। कुछ लोगोंने यह प्रयत्न किया है कि हस्तकला एक विषय है या प्रणाली। जो इसे प्रणाली कहते हैं उनका विचार है कि यह प्रदर्शन और रेखागणित तथा इतिहास जैसे विषयोंमें चित्रण करनेके लिए बहुत विशेषता रखती है। 'करके सीखना' भी इनमें हो जाता है। अतः यह कहा गया है कि इसे अन्य विषयोंसे सम्बद्ध करके सिखाना चाहिए। अन्य कहते हैं कि यह स्वयं ही सीखने-योग्य विषय है। इनमें क्रिया सचिका केन्द्र हो जाती है। यह कहते हैं कि हस्तकलाके विषयोंसे ऐसी दक्षता घाती है जो अत्यन्त आवश्यक है। यह दो मत असंगत हैं। यदि कार्य-कार्यके लिए ही किया जाता है तो मशीनकी भांति हो जाता है, और यदि

मानसिक शिक्षाको प्राप्त करनेके लिए यह मनिशिक्षा ही तो इसमें प्रयोजन-सिद्धि नहीं होती।

खेल. खेलन-क्रियाके तीन रूप हैं—खेल, काम और घंघा (drudgery)। खेल स्वतंत्रतामें खेलन-क्रिया है। जो बालक सबकुछको थोड़ा बनाकर उस पर सवार होता है, यह संसारकी वास्तविकतामें मीमिन नहीं है, यह कल्पना-प्रगल्भमें रहता है और क्रियाशीलता ही उसका पारितोषिक है। काम यह खेलन-क्रिया है जो मानने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए होती है। जैसे खमार चाहे जैसा और जितना बड़ा-छोटा जूना बनानेके लिए स्वतंत्र नहीं है। क्रिया और फल ममान मानन्ददायक होने हैं। घंघा वह खेलन-क्रिया है जिसका मान कर्ताको स्पष्ट नहीं है। इसका बहुत प्राचीन उदाहरण उस पिताका है जिसने अपने पुत्र से ईंटोंका भार बार-बार घरसे बाहर और बाहरसे भन्दर सदबाया था। जब वह ईंट बाहर लाकर रख देता और घोषता कि मेरा नाम पूरा हुआ तब ही उसका पिता उसे भन्दर से जानेका आदेश देता। खेल और कामका अन्तर विषय नहीं बल्कि कठिने माध्यम पर किया जा सकता है। जब एक व्यक्ति क्रियाको बिना किसी उद्देश्य के उसीके लिए करता है तब उसकी खेलकी धारणा कही जायगी, परन्तु क्रिया के अतिरिक्त दूसरी बातमें रुचि होते ही वह कामकी धारणा बन जायगी। खेल खेल काम और काम खेल बन सकता है। जैसे टेनिस खेलनेवालोंके लिए वह खेल और सिखानेवालोंके लिए वह काम है। यदि हम यह कहें कि अनिश्चयता कामको खेलसे भिन्न करती है तो हमें बहुतसे ऐसे अम दिखाने पड़ेंगे जो व्यक्तियोंने जानबूझकर अपने ऊपर लिए हैं, जैसे वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, अनुसंधानकर्ता आदि। हम यहां तक कह सकते हैं कि दुनियाके बहुतसे बड़े काम उन व्यक्तियोंने किए हैं जिन्होंने बिना बाहरी दबावके अपने आप ही अपने ऊपर काम से लिए। यदि पारितोषिक तत्व है तो उससे काम और खेलमें अन्तर हो जाता है। कुछ लोग कामको कामके लिए ही करते हैं, जैसा कि खेलके साथ है। जब हम खेलकी तरफसे बढ़ते हैं तो यह प्रायः काम हो जाता है, जैसे सड़केको स्कूलमें माथा घंटा क्रिकेट खेलना जरूरी है। हम यह भी नहीं कह सकते कि कार्यमें गम्भीरता और कठिन प्रयासकी आवश्यकता है, जो कि खेलमें नहीं होती; क्योंकि बहुतसे सड़के कामसे भागकर खेलमें बड़ी गम्भीरतासे भाग लेते हैं। बहुतसे व्यक्ति जैसे वैज्ञानिक और लेखक बचपनसे ही अपने खेलनेके समयमें संग्रह करते और लिखते हैं। इन उदाहरणोंमें, यह सब खेलसे काममें बदल जाता है, ऐसा भेद नहीं बनाया जा सकता। यदि हम खेलको मानन्द-दायक कहें और कामको नहीं तो कभी-कभी खेल भी मानन्ददायक नहीं होता। घंटों

जलती धूपमें क्रिकेटमें फ्रीहट करते रहना मानन्ददायक नहीं होता। दूसरी ओर यह कि मानन्ददायक काम धन्धो तरह किया जाता है। अतः यह कहना होगा कि प्राचीन विचारकोंने खेल और काममें आवश्यकतासे अधिक भेद कर दिया है। सबसे उच्च काम, कलाकारका तथा लेखकका, मानन्ददायक होनेके कारण किया जाता है। अतः हम कामको भी उस क्षेत्र तक ऊंचा उठा दें जहां यह खेल बन जाता और धपना ही पारितोषिक होता है, क्योंकि यह मान्त्रिक कामनाको समुष्ट करता है, पारितोषिकको प्राप्ति और दंडके डर से नहीं। प्राचीन शिक्षा कहती थी कि 'कामके समय काम करो और खेलके समय खेलो', धात्रकही कहती है 'खेलनेमें काम करो और काम करतेमें खेलो'।

प्राचीन शिक्षामें अधिकशः धन्धा होता था, जिससे बालक जीवनके वास्तविक ध-धों के लिए तैयार हो जायें। यदि ऐसा नहीं तो कमने कम स्कूलके कामको इतना गम्भीर तो बना ही देते थे कि बालक बचक जीवनके लिए तैयार हो जाय। नई शिक्षाने खेलकी प्रवृत्तिका लाभ माना। प्राचीन शिक्षा खेलके दिनकुल विरुद्ध थी और स्कूलको गम्भीर प्रयोजनका स्थान मानती थी, नया शिक्षक स्कूलको बालककी प्रसन्नताका स्थान बनाने पर और देता है ताकि वह वहांसे छुट्टियोंमें भागनेके लिए लालायित न हो जाय। यह विचार-परिवर्तन बहुत-सी परिस्थितियों पर आश्रित है। यह पता लगा है कि बालककी सबसे अधिक प्राकृतिक क्रियाओंकी विशेषता खेलकी धारणा है। अतः यह शिक्षाके लिए आवश्यक है कि इस क्रियाके ढेरको शत्रु धनानेके बदले मित्र बना ले; यदि दबा दिया गया तो बड़ी उन्नतमें प्रलत रास्तोसे न निकले। यदि ठीकसे इस पर व्यवहार किया गया तो यह ऐसा साधन बन जायगा जिससे शिक्षाका उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। हमने काम और खेलमें क्रियाका भविष्यसे जो सम्बन्ध है उस परिमाणमें अन्तर किया है। बालक भविष्य में दूर तक नहीं देख सकता। यदि कोई चीज उसमें शक्ति उत्पन्न करा सकती है तो उसका सम्बन्ध वर्तमानसे होना चाहिए। पहाड़े जीवनमें बहुत लाभकारी हों पर बालकको उसमें शक्ति नहीं होती। जब खेलके रूपमें प्रदर्शित किए जाते हैं तो मानन्ददायक होनेके कारण सोल लिए जाते हैं। अतः जीवनकी गम्भीर बातोंको भी खेलके रूपमें ही सम्मुख रखना चाहिए।

खेलकी मूलप्रवृत्तिके उद्गम और प्रकृतिके सम्बन्धमें मनोवैज्ञानिकोंने जो आंच की है उसने हमें शिक्षामें इसकी विशेषता बताई है। हबर्ट स्पेंसर का कहना था कि खेल शक्ति के आधिक्यके कारण होता है। अतः प्राचीन आवश्यकताकी वस्तुको प्राप्त करनेमें उनकी शक्ति व्यय नहीं होती, क्योंकि उनके मां-बाप उनके लिए सब कुछ कर देते हैं, अतः वह खेलमें

निकलती है। यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योंकि हम चित्र के माध्यम पर ही नहीं खेले वरन् पक जाने पर भी खेलते हैं। खेलके वास्तविक रूपके विषयमें कुछ नहीं बताया गया है। स्टेनले हॉल का कहना है कि खेल संश्लेषण का माध्यम है, जो हमारे लिए माध्यम खेल है वह पुराने जमानेमें गड़ो गम्भीर चीज थी। कार्लग्रुस का कहना है कि खेल पहले से तैयार करनेवाला और जाननेवाला (anticipatory) है, उसका निरोधन है कि खेलनेकी प्रवृत्ति उन जानवरोंको विशेषता है, जिनमें बाल्यन बहुत बढ़ा होता और यह खेलमें अनुकरणका रूप ले लेता है, जो बादके जीवनमें गम्भीर क्रिया बन जाता है। कुर्से का बच्चा अपने भाईका पीछा करता और छेड़ता है, बिल्लीका बच्चा ऊँके गोनेकी शिकार बनाता है, और इन प्रकार बादके शिकार करनेकी सब गतियोंकी सीख लेता है। छोटी लड़की गुड़ियासे माँ का-सा व्यवहार करके माँ के कर्तव्योंकी सीख लेती है। यदि खेल जीवनकी गम्भीर बातोंकी तैयारी है तो शिक्षामें इनका महत्त्व स्पष्ट है।

खेलकी शिक्षाका दास होना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि यह सब खेल ही और गम्भीर बात कुछ भी न हो। भविष्यके लिए वांछनीय बातें अवश्य की जायें, परन्तु वास्तविकतामें भी मुगल हों। भूगोल पढ़ना-लिखना योग्य जीवन विज्ञानके लिए आवश्यक है। यह स्वतंत्रता ही शिक्षाई जा सकती है, खेल-खेलमें हविस्तर बनाकर भी। बाल्यकी मूलप्रवृत्ति कहती है कि शिक्षाकी विधि काममें लाई जाय। वर्तमान स्कूलोंके प्रविष्ट से अधिक काममें लाते हैं। शिक्षागर्तमें संस्था, प्रकार और रंग खेलके द्वारा नियंत्रित होते हैं। रेतके ढेर, मिट्टीके खनने और पर्यटन के द्वारा भूगोल सिखाते हैं। गणित गणना, जानवर पालना, बिड़ियापर और गोब्रूमने जाना प्रकृति-अध्ययन सिखाते हैं। चित्रों, खिनेमा आदिके द्वारा अमूल्य ज्ञान सिखाते हैं। यह विभिन्न विषयोंकी हविस्तर रूपमें सिखानेके माध्यम हैं। शिक्षा-अध्ययन पर्यटन केवल विज्ञानिक नहीं है। अन्तर्गत पहले उन विषयोंको पढ़ाये जिनका निरोधन करना है, और सीटने पर देखें कि उनके उद्देश्य पूरे हुए या नहीं।

भय (Fear). यह एक गंभीर है। यह कुछ सार्वत्रिक अवस्थाओंके साथ होता है। इसमें क्रिया अविज्ञान होती और हृदयकी धड़कन बढ़ती होती जाती है। साथ ही क्रिया अविज्ञान अविज्ञान और अज्ञानका नेत्र करती है। इस प्रकार एक अवस्था मूलके लिए अविज्ञान होती, यहाँ तक कि अज्ञान होता और मृत्यु तक हो जाती है। साथ ही प्रकार बिड़ियोंकी आकृति कर लेता है और आदमी भी इसके कारण नहीं भाग सकता। बहुतसे बच्चों अविज्ञान अज्ञान अज्ञान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह अज्ञान ही मूल कारण

श्रीर जो कुछ उसने सीखा है वह भी भुला देता है। दूसरे अध्यापक या माता-पिता, जिससे भी बालक डरता है, उसके साथ वह मित्र-भाव नहीं रख सकता जो अच्छे प्रभाव का साधारण है। भय प्रायः कल्पनाका भी परिणाम होता है। जब अपने पास कोई मूल्यवान् वस्तु होती है तब चोरका डर लगता है। भ्रत कल्पना करनेवाले बच्चोंको अधिक डर लगता है। भय अज्ञातका भय होता है और ज्ञान-प्राप्तिसे भाग जाता है। रहस्यमय वस्तुका डर व्याख्यासे दूर हो जाता है। जब कुछ बातोंकी व्याख्या कर दी जाती है तो बालक यह समझने लगता है कि श्रीर बातोंकी भी कुछ व्याख्या होगी और इस प्रकार उनका डर भागने लगता है। इससे धीरे-धीरे वैज्ञानिक रुचि बढ़ाई जा सकती है। प्राचीन कालमें भयका बड़ा भाग रहा है, विशेषकर जब मनुष्य अपने जीवनको हथेली पर रखे घूमते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उन्हें भयानक चीजोंका डर सिखाए। उन्हें परछाईसे डर लगता है, परन्तु अब हम अपने हाथसे दीवाल पर परछाईं बनाते हैं तो उनका डर भाग जाता है। अपरिचितको परिचित बनाकर डर दूर किया जा सकता है। इन उदाहरणोंमें शक्तिका प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे बलात् नहलाकर लहरोका डर निकाला जा सकता है। सतरोंकी उचिन शंका आवश्यक है, डर नहीं। बालकको ऊंचाईका डर होना चाहिए, यह उसको साधारण ऊंचाईसे गिरनेके दुष्परिणाम दिखाकर किया जा सकता है। हम घरने स्वभावमें से डर निकाल नहीं सकते परन्तु इसका रूप बदला जा सकता है। यह हमें भयके सामाजिक मूल्यकी ओर ले जाता है और इस प्रकार शासन-क्रम (discipline) के लिए बड़ा लाभकारी है। कई अवस्थायोंके बाद भयही मूलप्रवृत्तिका शासन-क्रम और नैतिक निर्णयमें विकास होता है। बालक अपने-दिलमें भोजन चाहता है पर डरता है। दूसरी अवस्थायमें उसे भय है कि उसका पिता उसे डरनेके लिए दंड देगा। तीसरी अवस्थायमें वह लज्जित होता है कि यदि उसे भोजन नहीं मिला तो उसे दंड मिलेगा। चौथी अवस्थायमें वह इस बात पर लज्जित होता है कि कदाचित् उसके माता-पिता उसे डांटें। पाँचवीं अवस्थायमें वह भोजन इसलिए मंगा लेता है कि लोग उसे कायर न समझें। छठी अवस्थायमें वह इस बात पर लज्जित है कि यदि अल्प लड़कोंको उसके भयके विषयमें पता चल गया तो वे क्या सोचेंगे। अन्तिम अवस्थायमें वह अपने ही आदर्शों और आलोचनाओंसे डरता है। इस प्रकार भयही मूलप्रवृत्ति नैतिक शासनमें उन्नत की जा सकती है।

निर्देश (Suggestion). यह उन प्रणालीका नाम है जिसमें एक व्यक्ति किसी बात पर विचार करके प्रायः कार्य रूपमें परिणत भी कर देता है, बिना किसी विरोध

निकलती है। यह विद्यान्त टीक नहीं
 परन्तु यह जाने पर भी रोज़ते हैं। गं-
 है। स्टेनले हॉल का कहना है कि गं
 खेल है यह पुराने उमानेमें गड़ी गम्भी-
 से तैयार करनेवाला और जाननेवाला
 खेलनेकी प्रवृत्ति उन जानवरोंको कि-
 खेलमें अनुकरणका रूप ले लेता है, न
 का बच्चा घराने भाईका पीछा करते
 शिकार बनाता है, और इस प्रकार ब
 छोटी लड़की गुड़ियासे मा का-सा ध
 खेल जीवनकी गम्भीर बातोंको तैयार

खेलको शिक्षाका दास होना चा
 गम्भीर बात कुछ भी न हो। भवि
 वर्तमानमें भी सुलभ हों। भूगोल
 है। यह रूखीतरह भी सिखाई जा स
 मूलप्रवृत्ति कहना है कि विद्यार्थी वि
 से अधिक काममें लाते हैं। रिडर
 जाते हैं। रेतके ढेर, मिट्टीके खि
 लमाना, जानवर पालना, बिड़िया
 चित्रों, सिनेमा आदिके द्वारा समू
 रूपमें सिखानेके साधन हैं। शिक्ष
 पहले उन विषयोंको पढ़ायें जिन
 उद्देश्य पूरे हुए या नहीं।

भय (Fear). यह एक स
 इससे क्रिया शक्तिहीन होती और
 रुधिर-परिचलन और श्वासको ले
 होती, यहां तक कि फट्ट होता ह
 भावपित्त कर लेता है और आ
 उचित धरन मानकर उस पर

[Handwritten notes in Hindi, mostly illegible due to blurriness and angle.]

मानचित्र और चित्र टांगनेसे बालकोंकी रुचि बढ़ती है, धनः इनसे विघ्न नहीं पड़ता। पाठान माननेवाला बालक बाधक होता है। धनानसे धनवधान होता है। धन कमरे की बुरी प्रतिकायु मस्तिष्कमें विचार पहुंचाती और खराब फ़र्नीचर, जिससे घरीरवा ढाचा विगड़ना है, धनवधान कराते है। बाराकोंकी निर्वल बुद्धि, उनकी मनमानी और ढीठ इच्छा, मानसिक सावधानीका अभाव, शीघ्र बुद्धि तथा रुचि सब धनवधानके लिए उत्तरदायी है। फिर स्कूलके गलत तरीके, जैसे फुसफुसाना, सबके सामने दंड देना आदि, भी ध्यान बंटा लेते है।

धनवधान-प्राप्तिकी बहुत-सी विधियाँ है। (१) पुरानेसे नयेका संयोग कर दे, जिससे पूर्वानुवर्ती ज्ञान-सम्बन्धी धनवधान प्राप्त हो सके। धनवधान दो शक्तियोंसे शासित होता है, समिज्ञता और नवीनता। जो बिलकुल नया है वह हमारा ध्यान आकृष्ट नहीं कर सकना और जो बहुत परिचित है उससे घृणा होती है। पुरानेमें नया हमारा ध्यान खींचता है। यदि एक डॉक्टरकी शास्त्रीय भाषण एसी सभामें दिया जाय जहां डॉक्टर और धन्य सभी उपस्थित है, तो डॉक्टर तो इसे ध्यानावस्थित होकर सुनेगे पर और शक्तियोंके लिए यह घृणा बकवास होगी। जो कुछ हमारे मस्तिष्कमें है हम उसीके सहारे ध्यान लगा सकते है। जैसे अजायबघरमें जाकर एक गंवार प्राचीन सिक्कोंके डिब्बेके सामने खो कशाचिन् २० सेकेंड ही रुकेगा और मरे हुए दोरके सामने बीस मिनट खड़ा होगा और एक इतिहासज्ञ इसका उलटा करेगा। दोनों धरने पूर्वानुवर्ती ज्ञानके आधार पर ऐसा करते है। अपूर्व प्रतिभावाला व्यक्ति एक विषयमें देर तक ध्यान लगा सकता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क विभिन्न रुचिकर सम्बन्धोंसे युक्त है। धनः धनवधान-प्रणाली से धाराप्रवाह शासित होती है—एक बाहरसे और दूसरी अन्दरसे। (२) धनवधानमें परिवर्तन दूनरी लाभप्रद बात है। हम पढ़ीकी टिकटिबने इनने परिचित हो जाते है कि इनका ध्यान ही नहीं आता। परन्तु यदि यह धरनी गति या आवाज बदल दे धनका रोक दे कर हमें तुल्य ध्यान हो आता है। किसी भी एक धनु पर बहुत बान तक धनवधान फिर नहीं रह सकता। एक बिन्दु पर ध्यान लगाओ, छोड़ी देरमें दो दिशाई देने लगेंगे और फिर ध्यान ही हो जायेंगे। परन्तु यदि तुम उतके सम्बन्धमें प्रश्न करो, कितना बड़ा है, कितनी दूर है, किस रंगका है, क्या आकार है तो वाक्यी समय तक ध्यान लगा रह सकता है। यह नियम इतिहास करनेवालोंकी आज्ञा है। इगतिये इतिहास पर बराबर प्रकाश धरनेके बदले बहु बतियोंकी खचाते बुझाते रहने है। धनवधानके लिए उरदेश सरल है। उसे धरने विषय नये बनाने आहिये, नये प्रश्न करे, धर्यात् उनमें परिवर्तन लाए।

होता है। दिवास्वप्नमें भी कुछ भ्रमधान होता है जो जन्दी-जन्दी परिवर्तित होता रहता है। भ्रमधान चेतनाकी स्थायी भवस्था है, और वस्तुओंसे एक चीज पर भ्रमधानता पुनराव होनेसे धन्य चीजोंका त्याग या भ्रमहेलना होती है। प्रारम्भमें भ्रमहेलनाका धन मशीनकी तरह हो जाता है, और फिर प्रारम्भमें आकृष्ट करनेवाली वस्तुओंकी भी भ्रमहेलना करना हम सीख जाते हैं और इस प्रकार विशेष दिशाओंमें ध्यानको केन्द्रित करना सीख जाते हैं।

भ्रमधानके सम्यग्धमें बालक और वयस्कमें बहुतसे भ्रमन्तर है। बालकका भ्रमधान सर्वमशी होता है। यह किसी भी वस्तुसे आकृष्ट हो जाता है। उसकी इत्ते मस्तिष्कमें रखनेकी योग्यता कम और व्यक्तिगत इकाईका नाप छोटा होता है। भ्रमः अध्यापकको सावधान रहना चाहिए कि एकदमसे बहुत-सी बातें न बजा दे और जो भी बजाए उसे छोटे टुकड़ोंमें कर ले। मौखिक बातोंमें यह बहुत आवश्यक है। बालकको झर्रों और घर्दों पर ध्यान लगाना होता है, और वयस्क पदों और वाक्यों पर की इकाई मानता है। ध्यानानुसार लेखमें हमें एक बार बोले जानेवाले वाक्यके विभाग करने होते हैं। निर्वन मस्तिष्कका पत्रा लगानेके लिए बिनै (Binet) ने जो परीक्षा बतलाई है वह तीन प्राज्ञाओं का पालन करना है—ताली मेज पर रखना, दरवाजा बन्द करना और किताब सादा। निर्वन, मस्तिष्कवाला बालक देर तक तीनों बातोंको मस्तिष्कमें नहीं रख सकता, बल्कि क्रमानुसार कार्य नहीं कर सकता। बालकको भ्रमधानमें वयस्कोंकी अपेक्षा विज्ञ बली पड़ जाता है। वह निष्क्रिय भ्रमधानके वरामें रहते हैं। नई वस्तुएं, खोरकी भावाव, तेज प्रकाश, गतिशील वस्तुएं, नाटकीय स्फुरण, संवेदनाकी छोटी बातें उनके ध्यानको आकृष्ट कर लेती हैं। भ्रमधानके टिकावमें भी वयस्कों और बालकोंमें भ्रमन्तर है। यही कारण है कि टाइमटेबुलमें बच्चोंके लिए छोटे घंटे रखे जाते हैं। यहां भी व्यक्तिगत भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं और कुछ लोग किसी एक विषयमें देर तक ध्यान सपा सकते हैं। ऐसे लोगोंके लिए डाल्टन ध्यान सबसे उचित है।

स्कूलके बहुतसे काम उचित भ्रमधानके विरुद्ध होते हैं। प्रायः सराव परिस्थितियोंके कारण भ्रमवधान होता है। स्कूलका सामान्य वातावरण भ्रमधानके अनुकूल नहीं है। दरवाजों और लिङ्कियोंका बन्द करना, खोलना और सब तरहका धोर चाहिए। अध्यापक ऐसी जगह खड़ा हो जहांसे वह सबको धोर सके। वह इधर-उधर भागे दोड़े नहीं और न नाटकीय गतियां करे ऐसा करनेसे विषयकी धोर नहीं बरन् उसकी धोर ध्या-

[विस्तारसे हमारा तारपत्र उत्तेजनाका प्रसार है। एक बादलका टुकड़ा घर्षाका सकेत न माना जाय पर जब सारा आकाश बादलसे काला हो जाय तब तो उधर ध्यान जाता ही है। दूसरी उत्तेजनः निश्चिन्त होना है। अस्पष्ट और अनिश्चित बात पर ध्यान नहीं आता। आकाशमें छोटा-सा हवाई जहाज ध्यान खींच लेना है। अध्यापक जो कुछ भी बड़े निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए।

अवधानके कुछ गतिशील सहकारी भी हैं। अवधान एक परिस्थितिका एकीकरण अनुकूलताका अन्योन्य सम्बन्ध है। निम्नलिखित कुछ एकीकरण है। इन्द्रिय अंगोंका इस प्रकार सुचारु हो जाता है कि ध्यान दी हुई उत्तेजना सबसे अधिक स्पष्ट हो जाती है, जैसे आँख इस प्रकार हो जाती है कि स्पष्ट दिखाई पड़े, स्पष्ट सुननेके लिए कान और शिर ठीक अवस्थामें हो जाते हैं। शरीर इस प्रकार हो जाता है कि उत्तेजनाको लाभदायी रूपमें ग्रहण कर सके। ठीकसे सुननेके लिए सांस तक रुक जाती है। यह अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि न केवल चेतन-व्यवहार ही अवधानके द्वारा होता है वरन् उचित शारीरिक धारणासे अवधानको सहायता मिलती है। जब तक हमारा शरीर ठीक स्थितिमें नहीं है हम सर्वाधिक ध्यान नहीं लगा सकते। अध्यापक यह देखे कि बालक ठीकसे बैठते, सीधे खड़े होते और शक्तिपूर्वक चलने हैं। जब ध्यान छूटने लगे तो स्थिति तथा स्थान बदलने या खड़ा कर देनेसे वापस आ जाता है। परन्तु इसकी सबसे बड़ी सहायक रुचि है, अब हम उसीको बतायेंगे।

रुचि

अवधानकी सबसे बड़ी सहायक रुचि है। बल्कि दोनों इतने अभिन्न माने गये हैं कि रुचि अवधानकी प्रभावशाली साथी अथवा इसकी भावना मानी गई है। चेतनामें दोनों सहवास करते हैं। रुचि भाव है, दुःखप्रद या सुखप्रद, और अवधानके साथ रहती है। हम अच्छी और दोनों वस्तुओंमें रुचि रखते हैं। बालक मिठाईमें रुचि रखता है और बड़े होने पर दांतसाजमें कष्टप्रद रुचि रखता है। सुन्दर संगीतमें हमें आनन्ददायक रुचि है। जहां रुचि होती है अवधान अपने आप अनुसरण करता है। श्रद्धा दृष्टिमें लगता है कि इसका उलटा भी ठीक होगा। यदि हम किसी विशेष पदार्थकी ओर ध्यान लगाते हैं तो थोड़ी रुचि तो अपने आप आ जाती है परन्तु आवश्यक नहीं है। हम एक काले घन्ने पर बड़ा ध्यान लगाकर देख सकते हैं, परन्तु जितना ही अधिक ध्यान लगाते हैं उतनी ही रुचि कम होती जाती है। अतः हम उतनी ही सच्चाईसे यह नहीं कह सकते कि रुचि भी अवधानका अनुसरण करती है। बिना रुचिके ध्यान देर तक नहीं रह सकता। दोनों साथ ही आते जाते हैं। अवधान प्राप्त करनेके लिए रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है और रुचि बहुत समयसे शिक्षाका आवरण मानी गई है।

जब हम रुचिके अन्तर्गत प्रत्ययोंका विश्लेषण करते हैं तो पता लगता है कि वह तीन है। पहले रुचि क्रियाशील, आगे बढ़ानेवाली, विस्तारवाली होती है। हम रुचि रखते हैं। किसी वस्तुमें रुचि रखना उसके सम्बन्धमें क्रियाशील होता है। इस प्रकार हम सदा क्रियात्मक रूपसे रुचि रखते और हमारी रुचियोंका सदा वर्णनीय रूप भी होता है। यह निष्क्रिय कभी नहीं होती और एक निश्चित पारामें प्रवाहित होती है। रुचि कोई ऐसी

निरिक्रिय चीज नहीं है जिसको बाहरसे उत्तेजित करनेकी प्रतीक्षा हो। हम एक न एक वस्तुमें सदा रुचि रखते हैं। ऐसी अवस्था कभी नहीं देखी गई जब कि रुचिका विलकुल समाप्त हो या वह कई चीजोंमें बराबर विभाजित हो। अतः यह गलत लगता है कि पढ़ानेके लिए ऐसा विषय चुना जाय जिसका बालकोकी रुचिसे कोई सम्बन्ध न हो। यह कहा गया है कि ऐसा विषय होने पर अध्यापक उसे रुचिकर बनाए। यदि बालकोकी रुचि और आवश्यकताका ध्यान रखे बिना विषय-सामग्री चुनी गई है तो अध्यापक उसकी वेदाभूषा बदलकर रुचिकर बना दे। दूसरे रुचि विषय-सम्बन्धी होती है, यह किसी विषयसे सम्बद्ध होती है। यदि विषय या पदार्थ हटा दिया जाय तो रुचि लुप्त हो जायगी। पदार्थ तभी तक रुचिकर होता है जब तक यह क्रिया बढ़ाता और मानसिक गतिको सहायता करता है। किसी भी पहिये या तागेमें कोई रुचि नहीं होती, सिवाय इसके कि इससे बालककी लालसाको सन्तोष मिलता है। चित्रकार अपने घुस और माली अपने फूलोंमें रुचि रखता है। तीसरी रुचि व्यक्तिगत होती है। ज्ञाता-सम्बन्धी विचार करनेसे रुचिको सांवेदिक धारणा कह सकते हैं जो हमारी क्रियाओंको ज्ञाता सम्बन्धी तराजूमें रखती और ज्ञानमें से चुनती है। जो युवा जाति मार्गमें, शिकारमें, रुचि रखता है वह इस बातको स्वीकार करता है कि ये चीजें ज्ञाता-सम्बन्धी मूल्यकी होनेके कारण उसको अधिक पसन्द हैं।

रुचि दो प्रकारकी होती है—प्रत्यक्ष (direct) अथवा अप्रत्यक्ष (indirect), अतिरिक्त अथवा मध्यस्थित (mediate)। हम कार्यके करनेमें प्रथम उस कार्यके द्वारा प्राप्त उद्देश्यमें रुचि रख सकते हैं। यदि किसी कार्यकी क्रिया नितान्त अप्रत्यक्ष है तो उसके करनेका कोई ऐसा उद्देश्य आवश्यक होना चाहिए, जो हमारे लिए अत्यन्त रुचिकर हो अथवा वह कार्य अत्यन्त अप्रत्यक्ष होगा। यदि रुचि इस प्रकारकी है तो कार्यके बारे और भी एक प्रकारकी रुचि फैल जाती है। एक लड़केसे उसके पिताने कहा कि यदि वह मोटरका ढांचा बना लेगा तो मशीन वह खरीद देगा। इस पारितोषिकको प्राप्त करनेके लिए लड़केने आवश्यक गणित और ड्राइंग सीखी, ताकि वह नकशा बना सके। परन्तु उसे गणितमें रुचि नहीं थी, परन्तु अब इतनी अधिक हो गई कि कक्षामें वह सबसे आगे हो गया। बालकोंको अपनी रुचिकी वस्तुओंमें ही रुचि होती है। वह केवल अतिरिक्त अथवा प्रत्यक्ष रुचि ही समझते हैं। हमारे साधारण कार्य और धन्ये, मिलनेवाले पारितोषिकके कारण प्रसन्नतापूर्वक कर लिए जाते हैं। यह उद्देश्य अन्तिम नहीं है वरन् अन्य उद्देश्योंके साधन है, और इस प्रकार सारा जीवन अन्तसम्बन्धित है। जैसे अर्नैच्छक

से ऐच्छिक और गौण निष्क्रिय अवधान (secondary passive attention) को धीरे जाते हैं, इसी प्रकार प्रत्यक्षसे अव्यक्त और फिर उद्भूत (derived) रुचि भी धीरे जाते हैं। प्रारम्भमें बालक प्राकृतिक रुचिकर वस्तुओं पर ध्यान देता है, धीरे धीरे धुंध धीरे पारितोषिक प्रणालीके द्वारा स्कूल किसी वस्तु पर ध्यान करवाना धीरे धीरे पर नहीं करवाता है, धीरे धीरे वह अवस्था आती है जब कि उन कामोंमें रुचि होने लगती है जो स्वयं तो बिलकुल रुचिकर नहीं हैं, परन्तु उद्देश्यकी रुचिके कारण हो गये हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षाकी प्रणाली रुचिके व्यवस्थित हटावमें है। रुचि निरन्तर एक वस्तु हटाकर दूसरेमें लगाई जाती रहती है। बालककी रुचि क्रम पकड़नेसे, फिर धार बनानेसे, तब धारोंको मिलाकर लिखनेसे, तत्परचात् शब्दों और वाक्योंसे हटती है और अन्तमें विचार-प्रणालीमें केन्द्रित हो जाती है। ऐसी अव्यक्त रुचि अन्तमें किसी प्रत्यक्ष रुचिकी धीरे ही ले जाती है। हम अपना कार्य अधिकतर इसलिये करते हैं कि हमें कुटुम्बका पालन-पोषण करना है और इस प्रकार यह धन्या हो जाता है। परन्तु कुछ समय कार्य करनेके बाद हमें कार्यसे ही प्रेम हो जाता है और इस ही प्रणालीमें रुचि हो जाती है। कलाकार अपना कार्य किसी पारितोषिकके लिये नहीं बरन् कार्यके लिए ही करता है, यह सबसे उच्च भावना है।

शिक्षामें रुचिकी समस्या मौलिक है। अतः यह जानना आवश्यक है कि रुचिको उकसानेके क्या साधन हैं। सबसे पहले हमें मूलप्रवृत्तियोंको प्राकृष्ट करना चाहिए। हमारी मूलप्रवृत्तियोंने हमारी रुचियोंका वृत्त बनाया है। मां सोतेमें भी बालकके रोनेका शब्द सुन लेगी, कदाचित् अन्य कोई जोरका शोर भी उसकी नींदमें बाधा न पहुंचा सके। बिल्ली चूहेमें और चिड़िया कीड़ेमें रुचि रखती है। अतः रुचिका अन्तिम आधार मूल-प्रवृत्ति ही है। अध्यापक मूलप्रवृत्तिको ही प्राकृष्ट करे। उत्सुकताके कारण बालक अपरिचित वस्तुओंके विषयमें सब कुछ जाननेके लिए पूछताछ करता है। हम उस नई चीजें नहीं दिखा सकते परन्तु पुरानेमें नया और नएमें पुराना रूप प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारा प्रदर्शन ऐसा हो जिससे आदर्श और जिज्ञासा उत्पन्न हो। एक अध्यापक यह बताना चाहता है कि वायुका दबाव ऊपरको होता है। यह बात बताकर उसका उदाहरण देता है। दूसरा अध्यापक पानी भरा गिलास लेकर उस पर काँच बोर्ड रखकर गिलास उलट देता है। बालक यह जानना 'चाहने' है कि पानी क्यों नहीं फँसता। पहले अध्यापकने उत्सुकता को सन्तुष्ट कर दिया और दूसरेने उत्सुकतासे लाभ उठाया। क्रियाशीलताकी मूलप्रवृत्ति को भी काममें ला सकते हैं। पढ़ना सिखानेमें यह बड़ा मुश्किल होता है कि बालक

किताब या इन्कबोर्ड पर से प्रश्न पहचान ले। परन्तु मांटेसरी प्रणालीकी भांति यदि बालकोंको कार्टबोर्डके प्रश्न दे दिए जायं और उनसे शब्द बतानेको कहा जायतो वह बहुत जल्दी पढ़ना सीख लेते हैं। इससे पता चलता है कि अरुचिकर विषय भी बौद्धिक प्रणालियोंके प्रयोगसे रुचिकर हो सकते हैं।

दोहरानेसे रुचि उत्पन्न होती है। दोहरानेसे रुचि हट जानी चाहिए। परन्तु यदि पहली बारमें जोड़ ठीकसे समझमें नहीं आई होगी तो दूसरी बारमें रुचि होगी। दूसरे हम यह सोचने लगते हैं कि दोहरानेका कुछ कारण अवश्य होगा, तब हम उस कारण पर ध्यान लगाते हैं। जैसे यदि पाठके अन्तमें कुछ बातें दोहराई गईं तो बालक समझ जाता है कि कदाचित् इन्हीं पर प्रश्न पूछे जायंगे, अतः उन पर ध्यान देता है। इससे हम उच्चतर रुचिके उदाहरण पर आते हैं। एक अरुचिकर वस्तु किसी रुचिकर बातसे सम्बद्ध होकर रुचिकर हो जाती है। जैसे एक बालक पढ़नेके लिए बराबर इन्कार करता रहा, परन्तु उसको किताबमें जो तस्वीरें थीं उनके विषयमें जाननेको वह बहुत उत्सुक था। उसने अपने माता-पितासे पूछा। उन्होंने नहीं बताया और कहा कि यदि वह पढ़ना सीख लेंगा तो वह स्वयं जान लेगा। बालकने पढ़नेकी कठिनाईको दूर कर लिया। इसी कारण जेम्स ने कहा कि हम बालककी प्राकृतिक रुचिसे प्रारम्भ करें और इससे निकट सम्बन्ध रखनेवाले विषय उसके सामने रखें। यह पढ़ानेकी किठर गार्टेन विधि है। आगे दिए जाने वाले विचारोंको धीरे-धीरे इनसे सम्बद्ध कर दें। हस्तकला बहुत अच्छा प्रारम्भ होगा और प्रोसेकट विधिमें यही विशेषता है। परिवर्तनसे रुचि बढ़ती है। जब हम एक ही वस्तुमें बहुत देर तक अपना ध्यान गड़ाए रहते हैं तो ऊबने लगते हैं। अतः अध्यापक अपने पाठका क्रम ऐसा बनाए कि एकके बाद दूसरी बात आती चली जाय। इतिहास करने वाले ऐसे खूब समझते हैं। जैसे हम प्रायः ऐसा इतिहास देखते हैं, जिसमें लिखा होता है 'इस स्थान पर ध्यान देते रहो'। हम ध्यान देते हैं कि इस स्थान पर क्या निकलेगा। इसके अन्त में यदि सीधा-साधा इतिहास ही निकला होता तो शायद हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। इस नियमका पालन जादूगर भी करते हैं।

अध्यापककी आन्तरिक सहानुभूतिसे बालककी रुचि बढ़ती है। यदि कही हुई बातका सम्बन्ध बापकके जीवन-अनुभवसे होता है तो ध्यान आकृष्ट होता है। यह तब हो सकता है जब अध्यापक अपनेको भी शिष्यरूपमें रखे। रेलयात्राके विषयमें बताते समय अध्यापक किसी बालककी रेलयात्राके अनुभव पर अपना विवाद आश्रित रखे। जैसे बड़ा आदमी परिशोधित-शक्तिके लिए बहुतसे अरुचिकर कार्य करता है। जीवनमें सफलता प्राप्त

करनेके लिए स्कूलके प्ररुचिकर कार्य भी कर लेंगा। संयमकी बातोंके द्वारा रुचि बनाना प्राप्त की जा सकती है। शिक्षामें पारितोषिक मयवा दंडके द्वारा रुचि उत्पन्न की जा सकती है।

हमें स्कूलका कार्य रुचिकर बनाना चाहिए, यह सिद्धान्त निर्विरोध नहीं है। कुछ शिक्षा-विधिवेत्ताओंका कहना है कि यदि प्रत्येक वस्तु रुचिकर बना दी जायगी तो ऐसा व्यक्ति तैयार होगा जो जीवनकी कठिन परिस्थितियोंका सामना नहीं कर सकेगा। वास्तविक जीवनमें प्रत्येक वस्तु रुचिकर ही नहीं होती, बहुत बातें प्ररुचिकर होती हैं। यदि स्कूलका सम्पूर्ण शिक्षण रुचिकर बना दिया जाय तो बालकको जीवनका उलत दृष्टिकोण दिखाया जा रहा है। बालकके प्रयासका धनुनयोग होनेसे भावश्यकताके समय उपयोग करना कठिन हो जाता है। यह रुचि और प्रयासका मुकदमा है और क्रोधन तथा कठोर मतोंका मूल है। जो रुचिके पक्षमें हैं वे कहते हैं कि प्रवधान-प्राप्तिका यह निश्चय साधन है, और यह कि इस नियमके अन्तर्गत बालक स्वतंत्रतासे कार्य करेगा। जो प्रवधान शासनके द्वारा प्राप्त किया जाता है वह स्वेच्छानुरूप न होनेके कारण अनिच्छा से होता है। बालक अध्यापकके डरसे या और किसी बाह्य बलात् कारणसे काम कर ले, परन्तु उसकी वास्तविक शक्ति कहीं और लगी होगी। मनोविज्ञानकी दृष्टिसे रुचिके बिना क्रिया होना असम्भव है। शासनकर्ता (disciplinarian) एक प्रकारकी रुचिके स्थान पर दूसरे प्रकारकी रुचि लाता है। प्रत्येक मजमें यथासंकी अपेक्षा नियंत्रणका बातें अधिक दिखाई पड़ती हैं। रुचि और प्रयास परस्पर विरोधी नहीं हैं। प्रयासके लिए ही प्रयास करना भावश्यक नहीं है और न रुचिके लिए रुचि। कक्षा न तो अप्रिय स्थान हो और न सजा-सजाया कोमल धारामका स्थान हो। प्रयासको लानेके लिए किस प्रकारकी रुचि होना भावश्यक है, यह हम देख चुके हैं। प्रश्न यह है कि रुचि किस प्रकार की हो? एक मत कहता है दुःखद और दूसरा सुखद रुचि। एक मत कहता है कि दबाव बाहरसे और दूसरा कहता है अन्दरसे होना चाहिए। रुचिकी प्रकृतिके सम्बन्धमें हम जो कुछ देख चुके हैं उससे पता चलता है कि यह ज्ञाता (कर्ता) सम्बन्धी होती है अतः यह कभी भी खाली नहीं रह सकती। अतः अपनेको रुचिकर बनानेकी विधि केवल यही है कि हम ऐसी विषय-सामग्री चुनें जो हमारी प्राकृतिक रुचिकी साकृष्ट करे। रुचिके सिद्धान्तके अलत अर्थ, जो 'पाठको रुचिकर बनानेमें' लिए जाते हैं, उन व्यक्तियोंके सम्मुख आते हैं जो बालकको रुचि, शक्ति, योग्यता और वर्तमान भावश्यकताओं पर ध्यान दिए बिना ही विषय-सामग्री चुन लेते हैं। उनके विचारमें विषय-सामग्री मस्तिष्कसे बाहर

को चोर है और इसी कारण वह रुचि-रूपी शरदरकी लगेटमें धाकर ही ग्राह्य हो सकती है। यदि पाठ प्ररुचिकर है तो रुचिकर कहानियोंसे प्ररुद्धा बनाया जा सकता है, परन्तु उस प्ररुस्थानमें बानरु पाठमें नहीं बरन् कहानीमें रुचि लेगा। मनको दान भरके लिए बाविस बुनाया जा सकता है परन्तु देर तक एक ही स्थान पर स्थिर नहीं किया जा सकता। समाधान इस बातसे होता है कि यद्यपि मस्तिष्क भ्रान्तरिक चीज है परन्तु इसका वेग बाहरी है और विपर-सामग्री स्वयं प्रनुभवके बड़ने और विकासका भंग है। भ्रतः हमको ऐसी सामग्री और विधि चुननी चाहिए जो बड़ने और विकसित होनेवाले प्रनुभवका भंग बन नाय, तब रुचि प्रनने-पाप ही घा जायगी। विकास करनेवाली क्रियाकी विधि और सामग्री का मस्तिष्कसे समीकरण (identification) जैसी परिस्थितियोंका प्रनिवार्य परिणाम रुचि है। रुचि सोचनेसे प्रयवा वेतन रूपसे लक्ष्य करनेसे प्राप्त नहीं होती, बरन् ऐसी प्ररुस्थाओंको सोचने और लक्ष्य करनेसे प्राप्त होती है जो इसको उपस्थितिको प्रनिवार्य कर देती हैं। यदि हम बालरुको आवश्यकताओं और शक्तियोंको दूढ़ लेते हैं और यदि हम सामग्री घादिसे दारौरिक, सामाजिक तथा बौद्धिक वातावरण सम्मुख ला सकते हैं, जिसमें इनकी क्रिया उचिन दिशामें जा सकें, तो हमें रुचिके विपरमें नहीं सोचना होगा; यह स्वयं घाजायगी, क्योंकि मस्तिष्क 'बनने' के लिए मस्तिष्क जो चाहता है स्वयं पा लेता है। साथ ही हम यह भी याद रख लें कि एक समय घायागा जब हमें बालरुपनकी बातें स्थागनी होंगी। विशु स्कूलकी सामग्री और विधि परिणामसाध्य नहीं है। वह साधन है, जिसके द्वारा बालरु वयस्क जीवनके प्रयोजन और उद्देश्योंकी और प्रप्रसर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दोंमें, हम प्रत्यक्ष रुचिके मध्यस्थित-रुचिके द्वारा उद्भूत रुचि पर प्ररुच जायं।

राष्टर किल्पेट्रिक ने (Foundations of Method) बहुत दशतासे रुचिके द्वारा और बलात् सिखानेकी विधि पर विवाद किया है। उदाहरणके लिए एक बालरुको, जो गणित पपन्द करता है, एक कठिन, परन्तु उसकी योग्यताके भ्रन्तगत ही, प्रश्न करने को दिया गया। उसका दिमाग उसे स्वयं ही हल करनेको स्थिर है और इस हलको प्राप्त करनेकी उसकी भ्रान्तरिक इच्छा है, परिणाम यह होता है कि उसका सम्पूर्ण ज्ञान, दशता, और सब प्राप्य विचार उसकी सेवामें तत्पर है। मार्गकी कठिनाइयां भी उसे और अधिक प्रदास करनेकी बड़ावा देती हैं, और सफलतासे और अधिक सन्तोप होता है, और सन्तोपसे हल करनेकी विधि निश्चित हो जाती है। बलपूर्वक सीखनेकी विधिमें मानसिक प्रणाली भिन्न होती है। मान लो एक लड़का, जो बाहर जाने और खेलनेके लिए घातुर

है सवाल करनेके लिए घरमें रोक लिया जाता है। उसका दिमाग खेलमें लगा है और इससे उसके मनमें विद्रोह होता है, और इससे काम करनेमें तत्परता नहीं रहती। उस उद्देश्य खेलने जाना है और अध्यापकको बाह्य भ्राता काम करनेकी है। अतः यह प्रत्यक्ष कामको जैसे-तैसे निपटानेमें लगती है, चायद अध्यापकको धोखा देकर खेलमें भाग सिखाती है। मार्गकी कठिनाइयाँ अधिक प्रयास न करवाकर घबचि बढ़ाती है। उसका सारा ज्ञान और उसकी दक्षता सवाल लगानेमें सहायक नहीं है। उसका दिमाग इधर-उधर घूम रहा है और वह कम सीख रहा है। हल करनेमें सफलता मिलने पर भी वह कम सीखता है, क्योंकि उसका उद्देश्य सवाल लगाना नहीं बरन् खेलके मैदानमें पहुंचना है। अतः हमें प्रारम्भिक सीखने पर ही नहीं बरन् सम्बद्ध और सहकारी सीखने पर ध्यान देना है। इस उदाहरणमें प्रारम्भिक सीखना हल करनेकी विधि है, सम्बद्ध सीखना इसी प्रकारके प्रश्नों और विषयको सीखनेके लिए प्रकाश प्राप्त करना है, और सहकारी सीखनेमें अध्यापकसे व्यवहार करना है जिनका वह विकास कर रहा है, और यह सीखनेका सर्वोत्तम विधायक भंग है। पहले उदाहरणमें लड़का मेहनत करना, व्यवहार करना और स्कूलके कामके प्रति मित्रभाव रखना सीखता है। काममें बलपूर्वक बँटाया जानेवाला लड़का टालना, धोखा देना, स्कूल और कामके प्रति परेशानी और अध्यापकोंके प्रति चिड़ सीख लेता है। ब्रूय टार्किन्स्टन के पेनरोडमें इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। पेनरोड के क्लास में बड़े-बड़े अमेरिकन कवियों और साहित्यिकों, लांगफेलो, इमर्सन, हॉयनें आदि, के चित्र टंगे हैं जिससे उसके हृदयमें अमेरिकन साहित्यके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, परन्तु स्कूलका सारा काम बहुत अरुचिकर है। उसकी लड़कपनकी रुचि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। फलस्वरूप उन तस्वीरोंसे उसे घृणा हो जाती है, जिन्हें वह रोज देखता है। अतः स्कूल एक विरोधी परिणाम उत्पन्न करता है। यही कारण है कि बर्नार्ड शां हमारी शिक्षाको होम्योपैथी कहता है। उसके अनुसार यदि हम बचपनमें किसी विषयके प्रति घृणा उत्पन्न करना चाहते हैं तो स्कूलमें उसे प्रारम्भ कर दें तो बालकको उसके प्रति इतनी घृणा हो जायगी कि वह बादमें भी उसके प्रति ऐसी ही प्रतिक्रिया करेगा। रुचिसे रुचि होती है।

श्रादत

श्रादतके सम्बन्धमें विलियम जेम्स ने उच्च कोटिका उपदेश दिया है। वह इतना तर्कबोद्धि हो चुका है कि उसका दोहराना व्यर्थ है। शिक्षा व्यवहारके हेतु है और श्रादतें व्यवहारकी सामग्री हैं। मनुष्य केवल श्रादतोंका चलता-फिरता रूप है। हमारा साधारण जीवन एक प्रकारसे व्यावहारिक संवेदात्मक तथा बौद्धिक श्रादतोंका समुदाय है। हमारी सौ में ६६ या यों कहें कि १००० में ६६६ क्रियाएं स्वयं चालित और श्रादत-जन्म होती हैं। कपड़े पहनना, उतारना, खाना-पीना, संयोग, वियोग यह हमारी दैनिक क्रियाएं और-बार दोहरानेसे स्वभावका एक अंग बन जाती हैं जो कि एक प्रकारसे सहजक्रियाका स्वरूप धारण कर लेती हैं। इस तरह हम जूलस बर्ने के उपन्यासमें फिलियस फ्रोग के समान परिवर्तनशील तथा अपने ही भूतकालका अनुकरण करनेवाले जीव हो जाते हैं। यह श्रादतें हमारी भौतिक प्रकृति पर एक आवरण डाल देती हैं, जो कि एक प्रकारसे दूसरी प्रकृति बन जाती हैं। हमारे गुण-ध्वगुण हमारी श्रादतें हैं और समाजके सब कार्य अधिकतर श्रादत-जन्म ही होते हैं, इसीलिए श्रादतको समाजका एक विशेष परिचालक भी कहते हैं।

जीवनमें श्रादतका सबसे अधिक महत्त्व है। बहुत-सी भ्रष्टी प्रतिक्रियाएं, जिनका और-बार प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक है, उनका व्यवधानके द्वारा मशीनकी तरह संचालन हो ठीक है। इस प्रकार जब कि प्रतिक्रिया खूब भ्रष्टी तरह स्वयंचालित हो जाती है तो बुद्धि ध्वग्य आवश्यक बातोंको ग्रहण करनेके लिए स्वतंत्र हो जाती है। यदि हम हमेशा अपना ध्यान उठने, बैठने, चलने जैसी साधारण या प्रारम्भिक क्रियाओंमें लगाते रहें तो

हम और कुछ भी न कर पायेंगे और हमारा जीवन अस्तित्वमान ही रह जायगा। जिस मनुष्यमें अनिश्चयके प्रतिरिक्त और कुछ भी आदतग्रन्थ नहीं है उससे अधिक दुखी कौन होगा। उसके लिए सिगार जलाना, प्रत्येक प्यानेका पीना, प्रतिदिन सोने-जागनेका समय और हर एक छोटे-छोटे कामको प्रारम्भ करना, यह सब विषय स्पष्ट ऐच्छिक विवेचनके होंगे। इसलिए हमें अपने नाड़ीमंडलको शत्रुके बदले मित्र बना लेना चाहिए; हमें अपने प्राक्-रूपी घनको एकत्रित करके उसके व्याज पर आरामसे रहना चाहिए। इसलिए जितनी भी लाभदायक प्रतिक्रियाएं हम जल्दीसे जल्दी स्वयंचालित भयवा आदतग्रन्थ बना लें उतनी ही अच्छी रहे। यह भवश्यक है कि हममें बुराईयां भी हैं और मनाई भी। इसके प्रतिरिक्त अधिकतर मानसिक क्रियाएं अनिश्चयशील हो जानेसे हमारी यथाकाल-व्यवस्था (adaptability) करनेको शक्ति और मौलिकता नष्ट हो जाती है। नाड़ीमंडलकी कोमलता नष्ट हो जाती है और इसी कारण छोटी उम्रवालोंकी भयशा बड़ी उम्रवालोंको अध्ययन करना अधिक कठिन होता है। उनके सोच-विचार और कार्य करनेकी प्रणाली स्थिर हो जाती है।

नाड़ी-कष (nervous tissue) की कोमलता (plasticity) द्वारा ही हमारी आदतें बनती हैं। किसी नए कार्यको करनेमें हमें प्रारम्भमें कठिनाईका सामना करना पड़ता है, परन्तु दोहराने पर कठिनाईकी मात्रा कम हो जाती है और अन्तमें अभ्यास होने पर लगभग मशीनकी तरह या चेतना बिना ही वह कार्य पूरा कर लेते हैं। जिस प्रकार कागज या कोट मोड़ने भयवा लोहा करने पर सदा अपनी तहके निशान पर ही रहता है ठीक उसी प्रकारका निर्माण भी प्रयोग द्वारा हो जाता है। चालक मार्ग (conduction paths) क्षीण होने पर सर्वप्रथम उत्तेजनाके मार्गमें रुकावट डालते हैं, परन्तु फिर यह रुकावट धीरे-धीरे शिथिल हो जाती है और साथ ही उत्तेजनाका प्रवाह सुव्यव और स्वतंत्र होने लगता है। उम्रके साथ-साथ यह कोमलता कम हो जाती है और इसीलिए युवावस्थामें ही आदतोंका निर्माण होता है।

आदत डालना और छुड़ानेके सम्बन्धमें कुछ निर्देश आवश्यक हैं। आदतों गाते-गाते कलामत हो जाता है, यह लोकोक्ति सत्य है। इसको नियमबद्ध कर लिया गया है, जिसे अभ्यासका नियम कहते हैं। पुनरावृत्तिमें लोभता भयवा अवधानमें अभ्यास इस नियमका सार है। अपनी इच्छाके प्रतिकूलकी भयशा इच्छाके अनुकूल दोहराना अधिक विशेषता रखता है। जब कि ऐसी पुनरावृत्तिका सम्बन्ध किसी मूलप्रवृत्तिसे प्रेरित कार्यसे होता है तब प्रभाव अधिक होता है। दूसरा नियम जो आदत डालनेमें कार्यशील होता है, उसे

भावना नियम कहते हैं। कोई भी कार्य, जिससे सन्तोष हो, नई प्रतिक्रियामें दृढ़ता लाने सहायक होता है। इसके विपरीत जिससे कष्ट या असन्तोष होता है उससे शकावट होती है।

भारत डालनेके सम्बन्धमें दूसरी बात प्रधानताकी है। मान लीजिए हम एक नई शक्ति दृढ़ संकल्पके साथ प्रारम्भ करते हैं। प्रारम्भिक प्रभाव चित्त पर स्थायी होकर रहते हैं। नई भावनेके डालनेके पूर्व हमें अपने संकल्पको अधिकसे अधिक दृढ़ बना लेना चाहिए। पहलेपहल जब कि नए मार्गका प्रयोग होता है तब उसमें पीछेकी अपेक्षा अधिक कोमलता होती है और इसी कारण सर्वप्रथम प्रभाव चित्त पर गहरे और स्थायी पड़े संकित होने चाहिए। उन परिस्थितियोंको एकत्रित कर लो जो कि उचित प्रयोजनों पर काम कर दें, अपनेको नए मार्ग पर ले जाओ। सार्वजनिक रूपसे नए ढंग अपना लो। एक धर्मोद्धारके सज्जनने अपनी पत्नीसे प्रतिज्ञा की कि वह मंदिरापन छोड़ देगा। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहनेके हेतु उसने यह प्रकाशित कर दिया कि जो कोई भी उसे मंदिराकी शानमें देखेगा उसे वह पचास मोहरें इनाम देगा।

अपवादको कभी स्वीकार मत करो। दाराबी, जो दाराब न पीनेका प्रण कर लेता है, पीता है तो कहता है बस यह आखिरी बार। परन्तु नाड़ीमंडलमें एक ऐसा फरिश्ता रहता है जो अपनी बारके इसी कामको और आसान बनाता जाता है। यह उसी प्रकार पतन है, जैसे एक भादमी जो तागेका गोला बना रहा है, उसके हाथसे गोला छूट कर गिर जाय और तागा खुल जाय। एक हाथकी फिसलनसे तागेके बहुतसे लपेट खुल जाते हैं।

प्रथम अवसर पर ही कार्य करो, चूको मत, नहीं तो जकड़ लेगी। अतः नए संकल्प पर प्रत्येक अवसर पर कार्य करो। नरकका रास्ता भी अच्छे संकल्पसे बना हुआ है और परसे फिसलना बहुत सरल है। 'कार्य बोधो, भादतका फल प्राप्त करो; भादत बोधो, त्रेका फल प्राप्त करो; चरित्र बोधो, भाग्यका फल प्राप्त करो।' (Lubbok) एक उपदेश मत दो और भावपूर्ण बातें मत करो। व्यावहारिक अवसरोंको मत छोड़ो। लक्ष्योंको धनुभव कराओ। नई भादत कैसे डाली जाती है, यह उनको दिखाओ। उपदेश र बातें जल्दी ही अपना प्रभाव छोड़ देती हैं।

बच्चेके अन्दर ही कुछ भादतें जान-बूझ कर डाली जा सकती हैं। (१) परिश्रमको लक्ष्य अभ्यास मिलना चाहिए। इसकी सहायता कर सकते हैं—उचित संगठन और ठीक सा टाइम टेबुल, जिसमें बालकोंके स्वास्थ्य भादिकी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया

गया हो और उनकी क्रियाशीलता काममें आती हो। काममें रुचि प्राप्त की जाने प्रध्यापक उदाहरण बताए और असफलता होने पर प्रध्यापक प्रालम्बके लिए सजा दे बड़े विद्यार्थियोंको परिश्रमके लाभ बताए जायें। प्रायः प्रकृति तथा प्रत्यक्ष होनेके कारण प्रालम्ब होता है। बालककी प्रकृतिकी अज्ञानताके कारण उसकी क्रियाशीलतासे लाभ उठाना भी इसका एक कारण है।

(२) स्वच्छता, स्वास्थ्य और मानसिक जीवनको प्रभावित करनेके लिए प्रारम्भ है। मन्दगीसे पाप होता है। स्वच्छता व्यक्तिगत भावनोंको सार्विक बना देती है। इनमें प्रारम्भ मिलता, प्रारम्भ-सम्मान बना रहता और प्रवृत्ति सुधर जाती है। स्कूल और प्रध्यापकों उदाहरण द्वारा सहायता करें। भावतकी समानता और स्थिरता पर जोर दिया जाय। सार्वजनिक सजा नहीं बरन् व्यक्तिगत बातचीतसे समझाया जाय।

(३) अच्छे आचार, उच्च व्यवहार (bearing), चतुराई और दूसरोंके प्रति व्यवहार चालचलन आदिमें है। नम्रता बाहरी प्रदर्शन है और यह सिखाती है कि दूसरोंसे व्यवहार करते समय भावों व्यक्तियोंकी भांति अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए। अच्छे आचार आन्तरिक सुन्दरताके बाह्य प्रदर्शन होते हैं, परन्तु प्रायः इनकी यह बात पतली होती है। जीवन-विनयकी सब छोटी बातोंका निरन्तर अभ्यास करना चाहिए जैसे सम्मानयुक्त बातें, उपयुक्त भाषण और रुचियोंके अनुसार चलना।

(४) सत्यता और ईमानदारी—नीतिकी दृष्टिसे सत्य यह है जो घोषा नहीं देता और जो सरावन (sincerity), निष्कपटता (candour), सरलता, दूसरोंके सम्मतिका सम्मान आदि समान हो। असत्यताके चार कारण हैं—कायरता, स्वार्थ प्रतिपक्ष कहना और ईर्ष्या तथा दुष्ट-भाव। सत्यता उदाहरणके द्वारा सिखाई जा सकती है। प्रध्यापक इसके लिए नमूना हो। वह सदा झूठ बोलनेके कारणका पना लगाए और तथोचित व्यवहार करे, क्योंकि झूठका सदा कोई प्रयोजन होता है। स्कूलका प्रालम्ब प्रच्छा होना चाहिए और यदि देशभान्य कमजोर नहीं है तो बेईमानीका कोई प्रालम्ब नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक कड़ाई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसे बालक घोंसा देना सीखते हैं। सन्देह करनेसे तभी बालक आनाही और घोषा सीखता है। घोषा-सा उद्देश दिया जा सकता है। छोटे विद्यार्थियोंके झूठका मूल कारण चलना होती है। भय भी झूठका कारण होता है। बिना बरके बिन बालकोंका प्रालम्ब होना है। वह झूठ नहीं बोलते। सजा देकर ईमानदारी मन गिलायी, क्योंकि इनसे डर और बर्तन और असत्यता भी बढ़ेगी। धमकायी मत, यदि धमकाये ही तो उस बातको पूरा बरके

दिलायी, जिस बातको पूरा नहीं कर सकते हो उसकी धमकी मत दो।

जेम्स ने भादत डालने पर बहुत जोर दिया है और सोचनेको बहुत कम कर दिया है। यदि शिक्षाका उद्देश्य चेतनको प्रचेतनमें पहुँचाना है तो प्रचेतनको चेतनमें पहुँचाना भी उतना ही उद्देश्य है। दूसरे शब्दोंमें विचार-शक्तिको ताजा मीर ठीक रखना है, ताकि यह स्वयंकृतमें न परिवर्तित हो जाय। ऊपरका नया और नीचेका पुराना दिमाग है। ऊपर का चेतनाका स्थान है और नीचेका प्रचेतन सतह पर काम करता है। जब एक प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है तो वह ऊपरवालेसे नीचेवाले दिमागमें भेज दी जाती है। यह इस प्रकार है जैसे घरनी बचतको बैकमें डाल देना। नीचेका मस्तिष्क हमारी शारीरिक सम्पत्ति रखकर हमें बिना कुछ काम किए ही उस पर ब्याज देता है। उदाहरणके लिए हम ऊपर के मस्तिष्क द्वारा हिज्जे सीखते हैं और नीचेके मस्तिष्कसे इसका अभ्यास करते हैं। यदि चेतनामें हिज्जे चले जाते हैं तो हम भयंकर अवस्थामें हो जाते हैं। इसका धर्म यह नहीं कि मनुष्यका सारा धाधार नीचेके दिमागसे शासित हो। मनुष्य किसी उद्देश्य-प्राप्तिके लिए केवल स्वयंचालित मशीन, साधन अथवा यंत्र नहीं है। जीवनका साध्य अथवा लक्ष्य मूल्य भी है, जिसकी प्राप्ति विचारसे ही हो सकती है। जेम्स की भादत डालनेकी बातको रूसो, ग्राहम बालेस, ड्यूई, क्लियंट्रिक सबने कम करके विचार शक्तिको ऊँचा बताया है। रूसो कहता है कि 'मे उसकी केवल एक भादत डालूँगा कि वह कोई भादत न डाले।' ग्राहम बालेस कहता है, 'महान् समाजमें जो व्यक्ति भादत डालनेको रोक सकता है वह नीतिक कार्य कर सकता है, उसका प्रभाव बढ़ता जाता है।' फ़िच (Fitch) ने कहा है, 'भादत डालनेका मतलब असफल होना है।' विद्वित नम्रोंवाला डॉक्टर, निश्चित उपदेशवाला उपदेशक और भादतसे कार्य करनेवाला भादमी असफल होता है। जेम्स स्वयं भी नैतिक बातोंकी भादत डालनेको कहता है, जिससे नई परिस्थितियोंका सामना करनेके लिए व्यक्ति स्वतंत्र रहे। बोड (Bode) कहता है कि यह सोचना कि भादत डालनेसे क्याकाल कार्य करनेकी योग्यता नष्ट हो जाती है, मनुष्यके मस्तिष्क और भादतों दोनोंके प्रति मिथ्याबोध है। सहज-क्रियाओंकी भांति भादत अपरिवर्तनशील नहीं होती। उनको विभिन्न परिस्थितियोंमें काम करना होता है और यह दिमाग ही उनको व्यवस्थित करता है और भादतें वह मार्ग हैं जिनके द्वारा व्यक्तित्वका प्रदर्शन होता है, क्योंकि वह प्राकृतिक रुचियों पर निर्मित होती है। एक व्यक्तित्वने दूसरोंके प्रति मित्रभाव रखनेकी भादत डाल ली हो, जिससे कुछ परिस्थितियोंमें सिर हिलानेसे ही काम चल जायगा, दूसरी में मजबूत रहनेसे, तीसरीमें हाथ पकड़नेसे। यह मस्तिष्क बताता है कि किस समय क्या करो और भादतें मशीनकी भांति कार्य नहीं करतीं, वरन् 'अर्थ' और 'प्रत्ययों' के द्वारा

इच्छा, चरित्र और व्यक्तित्व

इच्छा शब्दको मनोवैज्ञानिकोंने अनेक अर्थोंमें प्रयुक्त किया है। हम सबसे व्यापक को लेते और धीरे-धीरे सीमित करनेवाली बातोंको लेकर संकुचित अर्थ पर आते हैं। इनके विभिन्नताएं निरुक्त आसंगी, अतएव इच्छाके विशेष गुण बनते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकोंका विचार है कि इच्छा और इच्छा-शक्ति (conation) परस्पर बदली जा सकती है। इनके इच्छा-शक्तिके अर्थ मालूम है। इच्छा-शक्तिकी प्रणाली उद्देश्यके प्रति उत्तेजनसे परिपूर्ण चेतन-क्रियाकी कोई शृंखला है। इन विस्तृत अर्थमें हम यह कह सकते हैं कि इच्छाके सब काम शक्तिके ही हैं, परन्तु इच्छा-शक्तिके सब काम, बहुत व्यापक अर्थको छोड़कर, इच्छाके नहीं होते। इच्छा-शक्तियां जो शारीरिक गतियोंमें प्रदर्शित होती हैं उस अर्थमें कुछ संकेत इसका प्रयोग करते हैं। ऐसी गतियां विचार आते ही होने लगती हैं। वे लगभग सहज-क्रिया और मूलप्रवृत्तियोंकी भांति हैं, और पादतकी भांति भी, क्योंकि क्रिया बहुत कुछ पूर्वसम्बन्धों पर आश्रित है। जैसे एक व्यक्ति जो बहुत सोच-समझके बाद एक सरकारी कागज पर हस्ताक्षर कर रहा है, वास्तवमें विचार निश्चिन्तगतिका कार्य कर रहा है। यह विचार उसके दिमागमें इतनी तेजीसे है कि वह कार्यरूपमें परिणत हुआ जा रहा है। अतः इच्छा सदा विचारसे त्रियाका सम्बन्ध है।

कुछ लेखक यह अवश्य समझते हैं कि प्राप्त किये जानेवाले उद्देश्यकी चेतनाको भी सम्मिलित कर लिया जाय, ताकि मूलप्रवृत्तिक क्रिया, जैसे चिड़ियाका घोंसला बनाना इच्छा का उदाहरण नहीं है। मूलप्रवृत्तिक क्रिया अन्धो होती है। परन्तु जो व्यक्ति खजानेकी प्राप्ति के लिए खोद रहा है और उद्देश्य स्पष्ट है तो यह अभिलाषा हो जाती है। सरकारी कागज

पर हस्ताक्षर करनेवाले आदमीका उदाहरण भी अभिलाषा है, क्योंकि वह इसके द्वारा कुछ प्राप्त करना चाहता है।

परन्तु यह अभिलाषा उसके दिमागमें अकेली नहीं है, उसमें और भी अभिलाषाएँ हैं। मत. वह उनमेंसे एक को चुनने पर विचार कर रहा है। जैसे एक लड़के के पास इकस्रो है, वह सोचता है इससे लड्डू, खरीदूँ या पतंग। वह विचार करता और दोनोंमें से एक, यर्थात् पतंग, पर निश्चय करता है। निश्चय विशेषतः पाच प्रकारके होते हैं। इसमें यही आवश्यकता रखनी होती है कि सारे तर्क सोच लिए जाय, और हम अपनी भावनाओंके धारण अपने मार्गसे न हट जायें। परिवर्तनशील प्रकार अपने निश्चय बाहरी आकस्मिक परिस्थितियोंके ऊपर छोड़ देता है। जैसे हम अपने अन्दर ही यह विचार कर रहे हों कि काम करने बैठें या घूमें। यदि एक मित्र उसी समय आ जाता है तो हमें काम बन्द करनेका बहाना मिल जाता है। यहाँ हम निश्चय करनेकी आवश्यकताको टालते हैं या कमसे कम उस परिस्थितिका स्वागत करते हैं जिसके कारण हमें निश्चय नहीं करना पड़ा। असावधान प्रकार अन्दरसे आश्रित मार्गका अनुसरण करता है। जब पक्ष-विपक्षके तर्क समान मालूम हैं तो किसी भी एक पर निश्चय कर लेते हैं, तर्कयुक्त निश्चय करनेकी मेहनतसे बचकर। अनिश्चय प्रकार कभी निश्चय नहीं कर पाते। ऐसे लोग छोटी बातों पर ही इतना समय लगा देते हैं कि वह बड़ी बातोंका सामना नहीं कर सकते। 'प्रयत्न' प्रकार वह है जिसमें इस इच्छाके प्रयत्नके द्वारा ठीक काम करना चाहते हैं, चाहे हमारी धारणा और भावना इसे दूसरी ओर खींचती हों। सा मिज़राबल का नायक जीन वॉलजीन (Jean Valjean) जैसे छूटकर इतना मान्य हो जाता है कि वह अपने नगरका मेयर बन जाता है। अचानक वह सुनता है कि उसके स्थान पर एक दूसरा आदमी पकड़ लिया गया है। वह इसी निश्चयमें एक भयानक रात व्यतीत करता है कि वह अपने नए जीवनको त्याग दे या रखे। रातकाल होते-होते वह विजयी होता है। वह जाता है और अपनेको भागा हुआ क़दीम उठाकर पुलिसके मुँह पर देता है। कुछ लोग इसीको इच्छाका कार्य कहते हैं।

पिछले उदाहरणमें अभिलाषाका संघर्ष शक्तिशालीने दुर्बलको दबाकर निश्चित कर दिया। परंतु उठाना लट्टू नचानेसे अधिक इच्छा समझा गया। पर प्रायः दुर्बलकी विजय ही जाती है। जैसे एक व्यक्तिकी धाराबपीनेकी प्रबल इच्छा संघर्षी होनेकी इच्छासे दब जाती है। इन्हींको इच्छाके प्रयत्न कहा गया है। सारे आदर्श और नैतिक कार्य इसी प्रकारके होते हैं। यह अत्यधिक रुकावटकी भाँतिके कार्य हैं। मान लो अ आदर्श इच्छा हैं, और प्रयत्न, य प्रयत्न। अ स्वयं व से कम है परन्तु अ + य व से बड़ा है। प्रयत्न वहासे

माता है। कुछ कहते हैं कि यह आत्मा ब्रह्म (Ego) में से निकलता है, जो कि मनम है परन्तु ऐसी किसी बातका प्रमाण नहीं है। कोई चीज ऐसी तो जरूर है जो संपर्कानिर्वाह करती है। यह आत्मसम्बन्धी स्थायीभाव है। यह कमजोर है तो आदर्श प्रोत्साहित रहता है, यह शक्तिशालीसे दब जाता है, परन्तु एक व्यक्तिको कुछ क्षण दबने और सोचने दो, तब वह संसारमें अपनी स्थितिका सोचता है, अपनी सालसा या अभिलाषाओंको सोचता है और यदि इन विचारोंका सम्बन्ध शक्तिशाली संबंधों और प्रवृत्तियोंसे हो जाता है तो निरंतर आदर्श भी सबल हो जाते हैं। अतः आत्मसम्बन्धी स्थायीभावमें उत्पन्न होनेवाली प्रवृत्तियाँ हमारी निम्न प्रकृतिकी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखती हैं। अतः जब भी हम इच्छाके प्रयत्नके विषयमें कहते हैं तो हमारा तात्पर्य हमारी उच्च प्रकृतिकी शक्तिसे होता है। अतः यदि उच्च इच्छाओंकी आवश्यकता है तो आत्मसम्बन्धी स्थायीभाव शक्तिशाली होने चाहिए। यह अपनी शक्तिके लिए आदर्शवादी और इच्छा-शक्तिके रूप पर प्राथित है। कुछ लोगोंमें अच्छाई और बुराईके अच्छे विचार होते हैं, परन्तु वह कार्यक्रममें परिणत नहीं होते। वह संवेग और अभिलाषाकी भाँति अस्थिर होते हैं। यह आदर्शमें परिणत नहीं हुए हैं। उच्च रूपमें आत्मसम्बन्धी स्थायीभाव आत्मशासन (self-control) का उपस्थायीभाव विकसित कर लेता है, जो कि यह आदत है। सबसे पहले यह किसीका डर होता है फिर दूसरोंके लिए सम्मान, और इसी प्रकार चारों समान (level) हो जाते हैं। आदर्शवादी रूप मनुष्य और वस्तुसे जान-बूझान होनेके द्वारा प्राप्त होता है। आदर्शवादी और अपने वातावरण-सम्बन्धी ज्ञानमें बढ़ता है। दूसरोंको जाननेसे हम अपने को और अच्छी तरह जान लेते हैं और इस प्रकार हमारे उनके सम्बन्ध अधिक अच्छे हो जाते हैं। नैतिक शिक्षणसे भी हममें सहायता मिल सकती है। आदर्शवादी रूपका, हम सब चुके हैं, क्रियामें विकास होना चाहिए जिसमें इच्छा-शक्तिता भी रूप (aspect) हो। अतः शारीरिक शक्तिवाला बालक केवल विचारोंमें ही न पड़ा रहे, न कि तीन बच्चे बालकमें सब बोलनेकी आदत डालनेकी कोशिश की जाय, क्योंकि यह दूसरोंसे अपने सम्बन्ध नहीं जानना और कल्पना और धार्यतामें अन्तर नहीं कर सकता। परन्तु नैतिक कार्य और इच्छा इस प्रकारके भ्रममें हमेशा नहीं रहती। यदि आत्मसम्बन्धी स्थायीभाव बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो व्यक्ति नैतिक भ्रममें ऊपर उठ जाता है। वह पूर्णतया से अरिब और पूर्णतः सामान्य इच्छा प्राप्त कर लेता है और मंगारको बचीरता स्थित हो है। उसके संपर्क सब नैतिक नहीं रहते बल्कि वह बौद्धिक प्रयत्न होते हैं वह जाननेके निम्न कि क्या करना अधिक अच्छा है और क्या करना अधिक ठीक है।

हमें प्रायः दो प्रकारकी इच्छाएं मिलती हैं—ठोस (precipitate) या प्रवसंक (impulsive) और अवरोध (obstructed)। पहले प्रकारमें विचार पर क्रिया इतनी जल्दी होती है कि सोचनेको एक क्षण भी नहीं मिलता और हम इसे विचारगति (deomotor) क्रिया ही समझ सकते हैं। जिस नर्वस-संगठन पर यह भावित है वह केव विभाजन प्रकारका है। यह गति प्रकारका है जिसमें गतिधाराएं जल्दी और तत्परता से कार्यरूपमें परिणत होती हैं। इसका कारण रुकावटोंका अभाव भी है। अवधान स्थिर नहीं किया जा सकता, बालक सोच नहीं सकता, रट सकता है और परिणामों पर एकदम पहुंच जाता है। ऐसी इच्छाके शिक्षणका आधार उस सीमाके अन्तर्गत होना चाहिए जो विचार और चिन्तनके लिए होती है। किडर गार्टन ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिया-योग्यता बाधक है। ऐसा बालक शब्दों या डंडोंसे काबूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके वह और भी व्यग्र (restless) हो जाता है। उसे ऐसे जटिल काममें लगा दिया जाय जिसमें देर तक ध्यान लगाए रहनेकी आवश्यकता हो। गणित और व्याकरणके अध्ययनमें विचारकी आवश्यकता है अतः ठीक है। प्रकृति-अध्ययन और भूगोलमें यद्यपि बातें प्रारम्भ करने दो। अवरोध इच्छाका कारण निर्बलता अथवा बहुत अधिक रुकावटें हैं। निष्क्रिय, सुस्त, सोचनेवाला, मस्तिष्कवाले प्रकारका बालक सदा बुद्धिहीन समझा जाता है। कार्यके लिए यह प्रक्षमता विचार-शक्तिके अभावके कारण हो या विचारोंके बाधकके कारण, जो एक-दूसरेको रोकते हैं। इस प्रकारके उदाहरणमें शिक्षा प्रदर्शनका प्रयोग करे। इसमें किडरगार्टन अमूल्य है। बालककी क्रियाशील होने, वर्णन करने, प्रश्न पूछने और सोचमें काफी भाग लेनेके लिए उत्साहित किया जाय।

इच्छाके शिक्षणमें हमें अपनेको नियम-निष्ठताके सिद्धान्तके प्रभावके परे रखना चाहिए। हम स्वयं इच्छाको उन परिस्थितियोंसे अलग करके, जिनके सम्बन्धमें यह कार्य कर रही है, शिक्षित नहीं कर सकते। इच्छाकी शिक्षा नित्यके कर्तव्यों और घटनाओंसे होती है और स्कूलमें इसके लिए काफ़ी स्थान रहता है। रुकावटोंकी ओर सदा ध्यान-ध्यानकी आवश्यकता रहती है, जिससे दूसरोंके अधिकारोंकी रक्षा हो सके। अन्यायवा सामक भी सामने आता है। स्कूलके सामाजिक सम्बन्धके लिए इस बातकी आवश्यकता है कि व्यक्तिगत मर्यादा और स्वतंत्रताका विकास हो। यद्यपि रूप (positive side) में रुकावटोंके प्रतिकूल प्रत्येक पाठ बालककी उसकी शक्ति और निरवरोधता को नष्ट करने का कारण देता है। उच्च मर्यादा बनाई जाय, धारणा बने रहें और धारणा सुरक्षित रहें। व्यक्तिकी शिक्षण पशुवृत्तिकी वशमें करनी है। यह पशुवृत्ति बालककी इच्छा है, पुरातन

इच्छा। ये बातें उनके स्वभाव नामों ही होने लगती हैं, परन्तु जब एक बार हो जाती है तो बालकको उनका अपने मामूम हो जाता है। इन प्रकार बालकके पाप विचारोंका एक भंडार हो जाता है जो पीछे प्रवृत्तियों पर संकुचका काम करता है। बालक बहुत कम सोचता है क्योंकि वह प्रयत्नक (impulsive) होता है; अतः उसके पास विचारोंका भंडार होता है। बचस्क रक्तता और पिछले अनुभवोंके कारण प्रवृत्तियों पर संकुच रमता है। जब ऐसा होता है तो वह विकृतित प्रयत्न परिपक्व इच्छाका उदाहरण है। अन्तमें नैतिक इच्छाका विकास सामाजिक इकाइयोंकी पारस्परिक प्रयोजनाके पता लगनेसे और इस बातसे कि समाजका भला सबका भला है होता है। सोचके मैदान और कक्षाके सामाजिक जीवनमें नैतिक बुद्धिका विकास किया जा सकता है। उसमें अधिक उपदेशकी आवश्यकता नहीं। बालक संकेत, अनुकरण और क्रियामें सीखता है। इच्छाके शिक्षणमें शासन, अधिकार और भादतोंके लिए स्थान होता है, जो प्रत्यापक समझे और कार्यरूपमें परिणत करे।

चरित्र

सारी मूलप्रवृत्तिक और अन्तर्जात प्रवृत्तियों, उनके ऊपर प्राप्त भादतों और इनका उनका स्थायीभावोंमें संगठन उनके द्वारा उत्तेजित संवेगोंके साथ और सबसे ऊपर प्रत्यक्ष सम्बन्धी स्थायीभावकी शासन-शक्तिका जोड़ चरित्र है। मूलप्रवृत्ति जातीय इतिहासकी अपरिवर्तनशील परिस्थितियोंके अनुकूल बन जाती है। भादतों व्यक्तिके जीवनकी समान परिस्थितियोंमें और इच्छानुकूल विभिन्न परिस्थितियोंमें भी यथाकाल हो जाती है, क्योंकि इच्छा ही क्रियाशील बुद्धि है। अतः इच्छा चरित्रका सबसे विशेष भाग है और नोवानिच चरित्रकी पूर्णतः लोकव्यवहार-युक्त इच्छा कहता है। चरित्र बर्णहीन नहीं होता, यह क्रियाशील होता है। यह न्याय, उदारहृदयता और प्रसिद्धिमें आनन्द लेता है। हमको कहना चाहिए कि चरित्र वंशपरम्परा और वातावरण, प्रकृति और पालन-पोषण पर प्राप्त है। प्रायः पिताकी अनैतिक प्रवृत्तियां बालकमें दिखाई पड़ती रहती हैं। परन्तु वातावरणका भी बहुत बड़ा भाग होता है। यदि बालकका पालन-पोषण ऐसे वातावरणमें हो जहां बड़ी कड़ी नीतिका पालन होता हो तो वह उसीमें निमग्न हो जाता है; और यदि उसका पालन-पोषण अनैतिक वातावरणमें होता है तो वह शलत रास्ते पर जा सकता है। वंश-परम्पराके दृष्टिकोणसे हम कह सकते हैं कि पापी और पुण्यात्मा सड़कके एक ही कोनेसे उत्पन्न होते हैं, परन्तु पलते विभिन्न वातावरणमें हैं। सहज और स्वयंचालित क्रियाशील अतिरिक्त चरित्र द्वारा निश्चित कार्य नैतिक कार्य कहलाते हैं। इनका विशेष भाग

परोपकारका स्थायीभाव है और सामाजिक चेतनाके बिना कोई भी नैतिक नहीं हो सकता। इस प्रकार नैतिक और सामाजिक कार्य समान है। बालकोंमें परोपकारकी भावना ठीक से विकसित नहीं होती अतः हम अच्छी मादनें और सच्ची समाज-भावना सिखाकर तथा प्रारम्भ-सम्बन्धी अच्छे स्थायीभावकी नींव डालकर चरित्र पर प्रभाव डाल सकते हैं। चरित्र-विकासके बहुतसे रूप हैं। प्रारम्भमें यह केवल मूलप्रावृत्तिक प्रतिक्रियामोसे बना होता है, जिसमें धर्म्यासे स्थिरता और समानता आती है। यहाँ घरका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। जब पुनरावृत्ति और समानता होती है तब धीरे-धीरे आदत बन जाती है। आदत आचरणके कुछ तरीकोंकी धारणाएँ हैं। अतः चरित्रके आवश्यक भग हैं। चरित्र आदतोंका एक ढेर है और आदत वह सामग्री है जिससे चरित्र बनता है। 'शिक्षा व्यवहार के लिए होती है और आदत वह सामग्री है जो व्यवहार बनाती है।' अच्छी आदतोंके डालने में स्कूलका बहुत प्रभाव पड़ता है। आदत बनानेके लिए स्कूलका कार्यक्रम और शासन अच्छा माध्यम है। दूसरे रूपमें इच्छा सबसे अधिक विशेष हो जाती है। चरित्रकी पूर्णतः सुरुभ्यवहार-युक्त इच्छा कहा गया है, जिसमें नैतिक सिद्धान्त इननें आवित्तगाली होते हैं कि वह सम्पूर्ण इच्छाकी बनाते हैं। इस रूपमें अध्यापक चरित्र नहीं बना सकता, बल्कि यह बालकका काम होना चाहिए। अध्यापक इसके बनानेमें केवल सहायक हो सकता है। उसका कार्य समझाना, सलाह देना, सावधान और उत्साहित करना है। परन्तु यही सब कुछ नहीं है। अध्यापक समझा सकता है और बालकोंके सामने उपदेश और उदाहरणके द्वारा अच्छाईके गुण प्रदर्शित कर सकता है। उसको ग्रहण करना बालकका कर्तव्य है।

यह अच्छा प्रश्न है कि चरित्रसे आचरण उत्पन्न होता है अथवा आचरणसे चरित्र उत्पन्न होना चाहिए 'दोनोंका षोड़ा-षोड़ा।' चरित्र बननेको आचरणमें दिलाता है और आचरण सुरन्त प्रभावित करता अथवा उस चरित्रको सुधारता है जो परिस्थितियोंमें प्रदर्शित हुआ है। हम एक परिस्थितिको लेकर चरित्र-निर्माण पर हमका प्रभाव देखेंगे। एक पिता दिन भर दफ्तरमें काम करके घर लौटता तथा पान्ति, धाराम और अखबारका आनन्द लेता आहता है। परन्तु बालक दंगा मचाते हैं। माँ उनको एक-दो बार डाँटती है और तीसरी बार पिता उनसे कहता है कि यदि धबकी से दंगा मचाया तो सबको मुना दिया जायगा। इसका परिणाम उनको घुप करना है, जिसकी प्राप्ति एक बाहरी काम से की गई है न कि उनके आन्तरिक प्रवृत्तिये कि वह दूसरे के अधिकार और भावनाका पान रखें। परिणाम चरित्रके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आचरण पर ऐसी बाजोंका प्रभाव पड़ा है जो स्वार्थी और असामाजिक है। चरित्र-विकासकी प्रारम्भिक अवस्थामें

इच्छा। ये बालकसे स्वतंत्र रूपमें ही होने लगती हैं, परन्तु जब एक बार हो जाती हैं तो बालकको उनका अर्थ मालूम हो जाता है। इस प्रकार बालकके पास विचारोंका एक भंडार हो जाता है जो पीछे प्रवृत्तियों पर अंकुशका काम करता है। बालक बहुत कम सोचता क्योंकि वह प्रवर्तक (impulsive) होता है; अतः उसके पास विचारोंका अभाव ही है। वयस्क एकता और पिछले अनुभवोंके कारण प्रवृत्तियों पर अंकुश रखता है। जब ये होता है तो वह विकसित अथवा परिपक्व इच्छाका उदाहरण है। अन्तमें नैतिक इच्छाका विकास सामाजिक इकाइयोंकी पारस्परिक अधीनताके पता लगनेसे और इस बातसे समाजका भला सबका भला है होता है। खेलके मैदान और कक्षाके सामाजिक जीवन नैतिक बुद्धिका विकास किया जा सकता है। उसमें अधिक उपदेशकी आवश्यकता नहीं बालक संकेत, अनुकरण और क्रियासे सीखता है। इच्छाके शिक्षणमें वासन, अधिकार और आदतोंके लिए स्थान होता है, जो अध्यापक समझे और कार्यरूपमें परिणत करे।

चरित्र

सारी मूलप्रावृत्तिक और अन्तर्जात प्रवृत्तियों, उनके ऊपर आधित आदतों और इनके स्थायी भावोंमें संगठन उनके द्वारा उत्तेजित संवेगोंके साथ और सबसे ऊपर आदतोंमें सम्बन्धी स्थायीभावकी वासन-शक्तिका जोड़ चरित्र है। मूलप्रवृत्ति जातीय इच्छाका अपरिवर्तनशील परिस्थितियोंके अनुकूल बन जाती है। आदतों व्यक्तिके जीवनकी अनेक परिस्थितियोंमें और इच्छानुकूल विभिन्न परिस्थितियोंमें भी यथाकाल हो जाती है, परन्तु इच्छा ही क्रियाशील बुद्धि है। अतः इच्छा चरित्रका सबसे विशेष अंग है और मोक्षार्थ चरित्रको पूर्णतः लोकव्यवहार-युक्त इच्छा कहना है। चरित्र बनहीन नहीं होता, किन्तु क्रियाशील होता है। यह ग्याय, उदारहृदयता और प्रतिदिनमें ध्यानसे होता है। इनके अभावमें बहना चाहिए कि चरित्र बंशपरम्परा और आतावरण, प्रकृति और पालन-पोषण पर आधित है। प्रायः पिताकी अनैतिक प्रवृत्तियाँ बालकमें दिखाई पड़ती रहती हैं। बालक आतावरणका भी बहुत बड़ा भाग होता है। यदि बालकका आतावरण हीन है तो वह उगीमें निम्न उमरका पालन-पोषण अनैतिक आतावरणमें होता है तो बंश-परम्पराके दृष्टिकोणसे हम कह सकते हैं कि उदात्त होते हैं, परन्तु पतले विभिन्न आतावरणमें हैं। अतिरिक्त चरित्र द्वारा निश्चित कार्य नैतिक

सरतन्त्रसे बजा सकते हैं कि एक व्यक्तिने शिक्षा कहां प्राप्त की है, क्योंकि उसके बोनवाल और बाल-नाम उसकी शिक्षाकी सुरंगत ध्यात कर देने हैं. पर यदि स्कूलका वातावरण प्राप्यात्मिक, पारौरिक और बौद्धिक प्रचारका है तो व्यक्तित्वका विक्रम भी बचता होगा। अन्ये व्यक्तित्वकी दूसरी विशेषता यह है कि मनकी तीन त्रिशक्तियों—ज्ञानता, भावना, और इच्छा करना—में उचित अनुपात हो। अनुसूचित विज्ञान उद्देश्यके विषयमें हम बता चुके हैं कि यह शिक्षाका एक उद्देश्य है। हम ऐसा व्यक्ति भी नहीं बनाना चाहते जिसकी नोह इच्छा हो, या बौद्धिक बालकी शाल निकालनेवाला हो, जो किसी निश्चय पर न पहुंच सके, उसे पूरा करनेवाला तो दूर रहा, या ललित कलाका रमिक बन जाय। तीसरे, व्यक्तित्वके साथ व्यक्तिगत पहचानका ज्ञान सम्मिलित है। शिक्षके लिए सारी दुनियां चौंकोसि मरी हुई हैं, बादमें उगमें मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, फिर विभिन्न व्यक्तियों का पता चलता है, इससे स्वयं या अहंकी सन्तोष होता है। यह चेतना एक प्रकारकी दृष्टाकी लिए होती है जिसे पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। परन्तु सामाजिक जीवनमें दृष्टा और नम्रता दोनोंकी आवश्यकता है और हमारी शिक्षाको दोनोंके बीचका सुनहरा माध्यम प्राप्त करना चाहिए।

पृथक् व्यक्तित्व, समाजीकरण, स्वतंत्रता

प्रारम्भिक अर्थमें व्यक्तिका अर्थ इकाई है। हाथके कंकड़ोंमें से हरेक कंकड़ एक अलग कंकड़ है। परन्तु संस्था-सम्बन्धी भिन्नताके प्रतिरिक्त व्यक्तिका दर्शनकी दृष्टिसे भीर भी कुछ अर्थ है। अतः इसका भ्रान्तरिक रूप देखना होगा। इस दृष्टिसे कंकड़का व्यक्तित्व बड़ा निबल है। यदि यह तोड़ दिया जाय तो इसके टुकड़े भी कंकड़ ही होंगे। परन्तु एक बड़े औद्योगिक संगठन या किसी प्रकारके आर्थिक अथवा नैतिक जीवनके साथ ऐसा नहीं होता। यह व्यक्तित्वके भिन्न प्रकारके उदाहरण हैं। यह बात व्यक्तित्वके लिए बहुत कम विशेषता रखती है कि एक औद्योगिक संगठन दूसरेसे भिन्न होता है। अधिक विशेषता रखनेवाले हैं—भिन्न शक्तियाँ; उन व्यक्तियोंके कार्य तथा उत्तरदायित्व, जो उनमें काम करते हैं; वह विधि जिसमें उसके अनेक कर्मचारी एक प्रयोजनकी सिद्धि के लिए ही कार्य करते हैं; वह भावना जो सबको एक व्यापारिक साधनमें बद्ध करती है। इस व्यक्तित्वमें मात्राएं हो सकती हैं। इसके अंगोंमें जितना ही सहयोग होगा सम्पूर्णके प्रति उसके अंगोंकी प्रतिक्रिया उतनी ही शीघ्र होगी, और उतना ही पृथक् व्यक्तित्व होगा। यह उद्योग कंकड़ोंकी भांति टुकड़ोंमें विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि इसको घाघा करनेका प्रयत्न किया जायगा तो दो उद्योग नहीं बनेंगे, वरन् सारे भादमी बेकार हो जायेंगे।

इस उच्च अर्थमें साधद पृथक् व्यक्तित्वका उदाहरण कलाके कार्यमें मिलता है। कलाकी कृति परिपूर्ण (perfect) हो सकती है। जब यह पूर्णपृथक् व्यक्तित्वके अधिक निकट पहुंचती है तभी एकता अधिक होती है, जो इसके सब अंगोंमें व्याप्त रहती और

उनके आत्मवृत्त (self-contained) और अविभाजित होनेवाले सम्पूर्णमें मिला देती हैं। एक कविता, चित्र, संगीत भयवा इमारतकी सम्पूर्णता उस सम्पूर्णता पर आधारित है जिसके साथ विभिन्नतामें से एकता प्राप्त की गई है। यह व्यक्तित्व घटनावशा नहीं होता, वरन् इसके उत्पादकके व्यक्तित्वका कम या अधिक प्रदर्शन है। अतः वह एक काम धीरोसे भिन्न होता है; इसलिये नहीं कि इसका कर्ता अनुपम वृद्धिका होता है वरन् इसलिए कि विभिन्न शक्तियाँ एक अनुरूप मिश्रणमें अच्छे उद्देश्यके लिए एक साथ कार्य करनेके लिए लाई या नहीं लाई गई हैं। यह हो सकता है कि एक बहुत गुणवान् व्यक्ति सामान्य व्यक्तित्वका निर्माण करे जब कि उसके गुणोंका ठीकसे सहयोग नहीं हुआ है, या साधारण गुणोवाला व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्वका विकास कर ले। यह व्यक्तिगत कार्यकी आवश्यकता बताता है। एक कविको अपनी कलाको सीखना और अध्ययन करना होता है कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं ही अपनेको कवि बना सकता है। कवि मोटरकी भाँति मशीनसे नहीं बन सकता। अतः हमें देखना चाहिए कि प्रत्येक बालककी अपने विकासके लिए स्थान मिलता है? उसके साथ इकाईकी भाँति व्यवहार होता है, प्रीति की भाँति नहीं? 'इस दृष्टिकोणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षाका सच्चा उद्देश्य ऐसी अवस्था बना देना है जिससे बालक अपने-अपने पुष्क व्यक्तित्वके विकासके लिए ठीक उत्तेजना और सहायता पा सकें। स्कूलमें व्यक्तिगत कार्यका यह दार्शनिक आधार है।'

पुष्क व्यक्तित्वके दो उपसिद्धान्त—समाजीकरण और स्वतंत्रता—हैं। इनमें से प्रथम व्यक्ति और सामाजिक जीवनके सम्बन्धको सुलभानेका प्रयास करता है। एक दृष्टिसे व्यक्ति एक इकाई है। हाथ और सिर हमारे हैं, अतः शरीरकी दृष्टिसे हम सब अलग धीर भिन्न अस्तित्व हैं। बहुत-सा प्रमाण दूसरी तरफ़ मिलता है। हम पक्षसे मनुष्यमें विकसित होते हैं, यह इस बातसे होता है कि हम भावना और चरित्र, जो हमारे मातृ-पिताके दिमागमें हैं या जो बातें हमारे शिशुकायमें हमें प्रभावित करते हैं, या स्कूलमें या बादके जीवनमें प्रभावित करती हैं, सबको ग्रहण कर लेते हैं। अतः यह मानना कठिन हो जाता है कि मनुष्यका दिमाग अपना ही है। 'हम दुनियाँमें उत्पन्न ही रहित दिमाग लेकर आते हैं जैसा नम्र शरीर, धीर जैसे हमारे शरीरको हमारे हाथ कपड़े पहनाते हैं इसी प्रकार हमारी आत्मा दूसरी आत्माओंकी दो हुई बातोंसे सम्पूर्ण होती है।' हमारे दिमागकी सजावट दूसरे मनुष्योंके दिमागसे निकलती है। विभिन्न राष्ट्रोंमें विभिन्न विचार होते हैं धीर दुनियाँका पक्षेक्षण (outlook) भी भिन्न होता है। हम जिनके बीचमें रहते हैं उनसे अलग नहीं हो सकते। बहुतसे दार्शनिकों पर इस सत्यका प्रभाव

पड़ा है कि कोई व्यक्ति सामाजिक माध्यमके बिना नार्मल व्यक्ति नहीं हो सकता। 'न्युरेम्बर्ग बालक' की कहानी इसे सिद्ध करती है। कास्पर हॉपर नामक बालक एक गड्ढेमें रखकर पाला गया। उसके पास कोई नित्य रोटीका टुकड़ा और पानी रख देता था, जिसे उसने कभी नहीं देखा। वह रोटी खा लेता, पानी पी लेता, सोता और जागता था। १७ वर्ष तक यही हाल रहा। तब उसके पालकने उसे खड़ा होना और चलना सिखाया और न्युरेम्बर्गकी सड़क पर छोड़ दिया। वह न्युरेम्बर्ग बालककी तरह पाना गया, उसे सुरक्षासे रखा गया और रक्षकके बच्चोंने उसे चलना और बोलना सिखाया। फिर शिक्षाके लिए वह एक विख्यात प्रोफेसरके सुपुर्न कर दिया गया। पता चला कि उसकी बुद्धि दो वर्षके बालकके समान थी, परन्तु उसकी शक्तियां मन्द नहीं थीं। उसकी इन्द्रियां बड़ी तेज और स्मरण-शक्ति बहुत तीव्र थी। एक बार देख लेने पर वह किसीकी शकल नहीं भूलता था। उसकी कमजोरी यही थी कि अपनी उम्रके साथ उसमें सामाजिक प्राप्तिकी कमी थी। धीरे-धीरे वह साधारण व्यक्तिकी भांति व्यवहार करता सीख गया।

इसके कारण बहुतसे दार्शनिक हीगेल का अनुसरण करने लगे हैं, जिसकी प्रगती मनुष्योंकी भिन्नता और पृथक्ताको बहुत कम कर देती है और उस सम्पूर्णकी एकता पर अधिक जोर देती है जिसके वह भंग है। फ्रांसेके दर्शनमें इस बातको बहुत प्रतिशोषित के साथ कहा गया है। यह कहता है कि हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, वरन् सारे जातिकी संगठित आत्मा है। कोई इतनी दूरकी नहीं सोचेगा। जब हम सामूहिक जीवन की, जातिकी आत्माकी, राष्ट्रकी भावनाकी, तथा स्कूलके मस्तिष्ककी बात करते हैं तो वह केवल धार्मिक-कारिक बात है। जो भी मस्तिष्क, आत्मा, भावना आदि हैं सब व्यक्तिकी हैं। वास्तवमें हम अपने दिमागको उस सामग्रिसे बनाते हैं जो उस समाजसे लिया है जिसमें हम रहते हैं। और इसी प्रकार हमारे शरीर बने हैं। इसी कारण हम अपने शरीरके पृथक् व्यक्तित्वके लिए इंकार नहीं करते। अतः यह कहना कि व्यक्तिके दिमागका भरण सामूहिक दिमागसे किया जाता है, पृथक् व्यक्तित्वके लिए इंकार करना नहीं है। वास्तवमें व्यक्ति इस प्रकार बना है कि वह सामाजिक जीवनके रूपमें ही अपना जीवन रख सकता और विकसित कर सकता है। जनतांत्रिक शिक्षा जो कि शुरू में बताई है, उसका यही आदर्श है। वह कहता है कि 'जनतांत्रिक शिक्षाका उद्देश्य एक व्यक्तिकी केवल सामूहिक जीवनमें बुद्धिमानीसे भाग लेनेवाला ही नहीं बनाना है वरन् उन समूहोंको निरन्तर ऐसी अन्तर्क्रिया करनी है कि कोई व्यक्ति, या कोई धार्मिक समूह

दूसरे स्वतंत्र रहनेका अनुमान न कर सके।' कुमारी पल्लंस्टंका आदर्श यह है, 'वास्तविक सामाजिक जीवन सम्पर्कसे अधिक होता है, यह सहयोग और अन्तक्रिया है। स्कूल उस सामाजिक अनुभवका प्रदर्शन नहीं कर सकता जो कि जातीय जीवनका परिणाम है, जब तक कि इसके अंग या समूह एक-दूसरेसे वह निवृत्त सम्बन्ध नहीं स्थापित कर लेते और वह अत्योन्नत आश्रय नहीं प्राप्त हो जाता जो स्कूलके बाहर आदिमियों और राष्ट्रोंको सपुष्ट करता है।' पुरानी शिक्षामें कक्षा अध्यापककी अध्यक्षतामें एक समाज होता था। इसके द्वारा बनी अवस्थाएं यथायं नहीं हैं। कक्षामें अध्यापक अपनी मानुषिक शक्तियों, आकर्षणों और पुष्क व्यक्तित्वको अलग ताक पर रख देते हैं। अवस्थाएं कृत्रिम होती हैं और कक्षाके विद्यार्थियोंसे बने सम्बन्ध भी कृत्रिम हो सकते हैं। जब बालकको अधिकारियों और नियमोंके अन्तर्गत रहना पड़ता है तो सामाजिक चेतनाका विकास घटित हो जाता है, जो उस सामाजिक अनुभवका आरम्भ है जो प्रत्येक स्त्री-पुरुषके लिए अनिवार्य है।

पुष्क व्यक्तित्वका दूसरा पूरक स्वतंत्रता है। व्यक्तित्वको कुंजी, विभिन्नतामें एवता, एक स्वतंत्र जीवके द्वारा बनी है। इससे इच्छाकी स्वतंत्रताका प्रश्न उठता है। जीवनमें चुनावकी गुंजाइश है या जो कुछ होता है वह होना जरूरी है। संसार मृत है, जिसमें सब कार्य घड़ीकी भांति होता रहता है; या जीवित, जिसमें सब कार्य बुद्धिसे होता है। मृत संसारमें स्वतंत्रता नहीं हो सकती। यह तभी हो सकता है जब संसार स्वतंत्र, उत्पादक और जीवित हो। शिक्षाकी केवल दो ही प्रणाली हो सकती हैं, एक वह जो मृत संसारके सापक हो और दूसरी जीवितके। पहलेमें हमारा उद्देश्य अज्ञानकी घड़ीके अज्ञान कार्य करनेवाली परिस्थितियोंके अनुकूल करना होगा और दूसरेमें हमें उत्पादन-क्रिया के लिए तैयार होना। स्वतंत्रता है या आवश्यकता, यह प्रश्न तर्क या विवादसे निरिचय नहीं हो सकता। यह निश्चित बातोंके लिए है। परन्तु मनुष्य परिवर्तनशील है। जैसे ही तुम्हें मालूम होना है कि आवश्यकता है तुम खड़े होते और वह जान करते हो, जिससे पता चलता है कि तुम्हें स्वतंत्रता है। यही बात कालादिनके साथ थी। वह दासनिर्वाहके साथ रहता था, जिन्होंने उसे विद्यास दिला दिया कि उसका अस्तित्व सामाजिक आवश्यकताके अन्तर्गत था। फिर एक आश्चर्यजनक बात हुई। यह अन्तरपना था कि एक अवस्था में होना और उस अवस्थामें होनेकी चेतना होना विभिन्न बातें हैं। दांड निरालयाना एक बात है और इस बातकी चेतना होना कि तुम्हारा दांड निरालयाना जा रहा है दूसरी बात। अतिशय-अधिक अस्त्रियां अपनेको दुर्बल कर लेती हैं और तुम उद्वेग पड़ते हो। जब

कालाह्न को पता चना कि वह भावश्यकतामें बचड़ा हुआ है, वह उठा और उसने मात्माकी तमकार खींचकर अपनेको स्वतंत्र घोषित कर दिया। उच्चतम कहा नहीं जा सकता परन्तु किया जा सकता है। स्वतंत्रताके अस्तित्वके लिए सबसे बड़ा तर्क स्वतंत्र होनेकी वास्तविकता है। अतः हमारी शिक्षा स्वतंत्रताकी मयार्थताके समान होनी चाहिए।

परन्तु पारिवार्य दशनेने अभी तक मूल संसारमें विरवास किया था। अतः पारिवार्य सभ्यताने राजनीतिका रूप लिया और हमारा सांकेतिक शब्द सरकार हो गया और इसकी अधिकारिता शिक्षा स्वतंत्रता और उत्पादन-उत्पत्तिका दमन करनेवाली है। पूर्वमें एक समयकी महती शिक्षाके पथनेव बाकी है, जिसका आधार राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक था, और जिसका सांकेतिक शब्द सरकार नहीं संस्कृति थी, अधिकतर धार्मिक संस्कृति। एडमंड होल्मस ने पारिवार्य विचार और उसका शिक्षा पर प्रभावका बहुत दशतासे विरलेपण किया है। 'क्या है और क्या हो सकता है?' पारिवार्य विचारक प्रायः द्वैतवादी होता है। अपनी साधन-भाषाकी भावश्यकताओंसे बचड़ा हुआ वह शरीरसे मन, पदार्थसे मात्मा, बुराईसे अच्छाई, सृष्टिसे सृष्टिकर्ता, मनुष्यसे मनुष्य का विरोध करता है और विरोधी बाजोंमें वह भारी गत छोड़ देता है, जिससे अर्थही विपरीतता होती है। अस्तित्वके रहस्यका सामना होने पर उसने इसे सृष्टिकी कहानीसे समझाया है। पाप और दुःखके रहस्यका सामना होने पर उसने पतनकी कहानीसे समझाया है। इसने पापके मौलिक सिद्धान्तकी सुझाया कि मनुष्य-प्रकृति विहृत, पतित और दोषपूर्ण है। अतः उसने इस अपूर्ण दुनियाके परे दूसरी पूर्ण स्वर्गकी दुनियां देखी, जिससे इस दुनियांके मार्गदर्शनके लिए देवी प्रकाश और ज्ञान मिलता है। यह प्रकार विशेष जातियोंकी ही हुआ है, जो विशेष धर्मशास्त्रों द्वारा एक विशेष नबीने विशेष चर्चमें दिया। कुछ लोग स्वर्गीय सत्य जानते थे और उन्होंने उसको ईश्वरीय आज्ञाओं (commandments) का रूप दिया, जिनका पालन करनेसे मनुष्यकी रक्षा हो सकती है। अर्थ होकर गुलाम या मसीनकी तरह उनका पातन करनेसे मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है। अतः ही उच्च भावनाओंकी आज्ञा-पालनका अधिकार और आत्म-सिद्धिका मार्ग त्याग दिया गया। इन आज्ञाओंका पालन करानेके लिए दंड और पारितोषिककी प्रणाली रखी गई है। पहले शिक्षा पादरियोंके हाथमें थी, अतः यह बातें स्कूलमें अभी तक पाई जाती हैं। अध्यापकके शब्दोंमें 'करो' और मत करो' भरा पड़ा है।

बालक को अपने अध्यापक पर अवश्य विश्वास करना चाहिए और जो वह करे वही करना चाहिए। ठीक मार्ग है। 'मुझे देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे हाथ पर ध्यान दो।

इस तरह करो। जो कहता हूँ, उसे सुनो। मुझे दोहराओ, सब एक साथ दोहराओ।' इस प्रकार बालकको इच्छाको तोड़ना और इसके स्थानमें कोई कृत्रिम चीज देनी है। कुछ पचीन-प्रकृतिके बच्चोंमें कृत्रिम व्यक्तित्व बनाना सम्भव है, और इसे बहुतेरे, विशेषकर जेगुइटी में, उचित भी कहा गया है। हर्बर्ट के अनुसरण करनेवाले मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बालकका दिमाग खाली होता है और मनुष्य जैसा चाहे वैसा रूप उसे दे सकता है, उसमें उचित विकार भरकर और विकार-वृत्त बनाकर जो उसका कार्य निश्चित कर देगा। इस प्रकार बिलकुल नैतिक व्यक्तित्वका प्राकृतिक संगठनके स्थान पर कृत्रिम निर्माण किया जा सकता है, प्राकृतिक व्यक्तिके इस दमनके भयानक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसा कि बहुत दमन किये गये बालकोंके भाग्यके जीवनसे पता चलता है। स्कूल छोड़ने पर बालक रुढ़िवादी शिक्षाका बड़ा विरोध करने या दोहरा जीवन प्रतीत करते हैं। यह केवल दर्शन, धर्म या मनोविज्ञान नहीं है जो बालक पर बनात और डमारा बजाये। यह शायः प्रभुत्वशाली जातिका लालच होता है। नन (Nunn) का कहना है कि उसने उन ३०० रिशयोसे बातचीत की जो मध्याह्निका बनना चाहती थीं और उनसे पूछा कि वह यह काम क्यों करना चाहती थीं और उन्होंने गृहियोंके खेल में भी टीचर का खेल खेला या क्या? अधिकतरने पिछले प्रश्नके उत्तरमें हां कहा और बताया कि वह डाँटना और आज्ञा देना पसन्द करती हैं, इसलिए मध्याह्निका बनाना चाहती हैं।

भौतिक पाप और इसके दमनके इस सिद्धान्तके विरुद्ध सब शिक्षावेत्ताओंने कठिन संघर्ष किया है। इस सम्बन्धमें रूसी और फॉएबेल के विचार हम पहले ही बता चुके हैं। इमरेंस कहता है, 'शिक्षाका रहस्य बालकका सम्मान करनेमें है। यह तुम्हारा काम नहीं है कि तुम सुनो कि उसे क्या करना चाहिए। दफो और प्रकृतिकी नई उत्पत्तिकी देतो। प्रकृति सपानता पसन्द करती है पुनरावृत्ति नहीं। बालकका सम्मान करो। भावप्रकृता से अधिक भा-भाप न बनो। उसके एकाकीपनका उत्संघन न करो। द्वा० मॉटेसरी इस समस्या पर प्राणिविज्ञानकी दृष्टिसे विचार करती है: 'प्रत्येक बालक जीवन-सक्ति का प्रतिरोध प्रदर्शन है।' बालक एक बढ़ता हुआ शरीर और विकसित होती हुई आत्मा है। एसेरिक और मनोवैज्ञानिक दोनोंका एक एक ही है—जीवन स्वयं। हमें रहस्यमय प्रतिरोधका न तो दमन ही करना चाहिए और न गला घोटना, जो विचारके इन दो रूपों के समर्थन हैं, परन्तु हमें उनमें उन प्रदर्शनोंकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो हमें मामूम हैं, एक-दूसरेके बाद आयेंगे। त्रिष समय बावहने क्रियाशील होना प्रारम्भ ही किया

है उस समय हम उसकी प्रकृतिजन्य क्रियाके दमनका परिणाम नहीं जान पाते, चायदहन जीवनका ही दमन कर डालते हैं ..... व्यक्तित्वके इस प्रारम्भिक प्रदर्शनोंका हने धार्मिक रूपसे सम्मान करना चाहिए..... यह अत्यन्त भावश्यक है कि प्रकृति-जन्य गतियोंकी बाधा और उच्छृंखल कामोंके दबावको हटाना है।' डा० नन कहता है, 'शिक्षा-सम्बन्धी प्रयत्नको वह अवस्था साने तक प्रत्येक के लिए सीमित रखना चाहिए, जिसके अन्दर व्यक्तित्वका पूर्ण विकास हो सके। तो क्या अध्यापकका काम यह है कि बुरे और अच्छे भाइयों बननेके लिए निष्पक्ष होकर सहानुभूति दिखाये? परन्तु हमारा उत्तर है कि बालकका अपना उत्तरदायित्व होनेसे उसके प्रति दूसरोंका उत्तरदायित्व सान नहीं हो जाता। शिक्षकको बुरे जीवनके बीज नहीं बोने हैं। आत्माका हनन करनेवाली चीजें भी होती हैं। जीवनके पारों और बुरी बातोंकी मनाई की शक्ति सभी हुई है जिसको अन्वेषक भूल न जायं। परन्तु चतुर अध्यापक भावश्यकतासे अधिक रक्षा नहीं लगायेगा। यह देखना बड़ा कठिन है कि कौन-सा जीवन दुनियाकी सम्प्रति हो बढ़ायगा या उससे छीन लेगा और कहीं हम अपने दक्षियानुसंगन के कारण तो नहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। यदुनसे व्यक्तियोंने मृतकालमें उन उत्पादक क्रियाओंका दमन करनेकी चेष्टा की जो भविष्यमें बहुत लाभकारी सिद्ध हुईं। भविष्यका ध्यान रखनेवाले और वेनर (Wagner) भी बहुत निरन्तराहित किये गये थे। महिला-शास्त्रज्ञोंका मञ्जर उड़ाया गया और विकटोरिया के कालका इंग्लैंड महिलाओंको डाक्टरोंको पार्स में प्रवेश नहीं करने देगा। एक वीर आत्मा सारे संसारको बदल सकती है और इनको ऊँची सतह पर पहुँचा सकती है, परन्तु इनका अवनवीजनके कारण विरोध हो सकता है।

सामूहिक मस्तिष्क

स्कूलमें समाजीकरणकी बात हमें उस विचार पर लाती है जिसे मनोविज्ञानमें डा० मैकडुगल ने प्रारम्भ किया। यह सामूहिक मस्तिष्कका विचार है। हम देख चुके हैं कि मनुष्यका व्यक्तित्व कुछ भंसा तक बाहरसे जिस समाजमें वह रहता है उससे बनता है। व्यक्तियोंका प्रत्यापी समूह, जैसे एक भीड़में, धीरे-धीरे, जैसे एक राष्ट्रमें, व्यक्ति से निम्न प्रकारका व्यवहार करता है। समूहका मस्तिष्क उसके बनानेवाले व्यक्तियोंके विचारोंका जोड़ नहीं होता बल्कि एक भस्म ही चीज होती है। रासायनिक भाषामें कह सकते हैं कि भीड़के व्यक्ति एक मशीनकी तरहका मिश्रण (mixture) नहीं होते, बल्कि एक रासायनिक यौगिक (compound) बनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य समूहमें दूसरी तरह धीरे-धीरे व्यक्तिके रूपमें दूसरी तरह व्यवहार करते हैं। सुग्रीके समय भीड़में जो ही हुल्लाह होता है, वह यदि कोई व्यक्तिके रूपमें करनेको सोचे तो उसे सज्जा भायेगी। इस मनोवैज्ञानिक बातका अध्ययन वैज्ञानिक कर रहे हैं धीरे-धीरे इस अध्ययनके परिणाम धीरे-धीरे कक्षाकी प्रणाली पर प्रभाव डालने लगे हैं।

प्रत्येक घात्माकी द्वितीय घात्मा होनी चाहिए, परन्तु यदि इसके ऊपर निया करने के लिए धीरे-धीरे घात्मा न हो तो इसका जीवित व्यक्तित्व नहीं हो सकता। यह कहनेका दूसरा तरीका है कि व्यक्ति अपनेको समाजमें ही सिद्ध कर सकता है। दूसरी घात्मा के संपर्कके धनुमारही घात्मा परिवर्तित होती है। १४ वर्षके लड़केको दिन भरमें घनेक सान करने पड़ते हैं। वह अपने भाई-बहिन, मां-बाप, पध्यापक, साक्षियों आदि के मिलने पर नियंत्रित होता जाता है। वह सामाजिक वातावरणकी आवश्यकताओंका सामना करने

के लिए निरन्तर बदलता रहता है। उसकी स्थिति बहुत कुछ मनुषी भांति है जैसे कि मनु स्वयं स्थित नहीं रह सकते वरन् परमाणु (molecules) बननेके लिए अन्य मनुष्योंसे मिलते हैं। इसी प्रकार धारणा स्वयं नहीं रह सकती वरन् समूह बनानेके लिए धीरे-धीरे संयुक्त होती है। मनोविज्ञानके लिए केवल समूह एक भौंड नहीं है, अतः ट्रेने यात्री भौंड नहीं बनाने जब तक कि उनको एक साथ काम करने के लिए कोई बाउ न हो जाय। यदि कोई विस्फोट हो जाये या प्रचानक बिना कारण ट्रेन खड़ी होजाय तो हर स्तर बाहर निकल पड़ेंगे और वह एक मनोवैज्ञानिक भौंड होगी जो साधारण (common) काम कर सकती है। भौंड को भी कई डिग्री होती है। पहले तो वह व्यक्ति होता है, जो मनुके समान होता है; और फिर परमाणुमे समानता रखनेवाला, जो भ्रमन करने हुए तीन-चार व्यक्तिगणों या खानेकी मेसके चारों ओर बैठे व्यक्तियों में मिलता है; और फिर एक संगठित समूह जैसे चर्चमें, या राजनीतिक दलमें, या उस भौंड में जो फुटबालका मैच खेल रही है। इन सब व्यक्तियोंके परे उन व्यक्तियोंकी मनोवैज्ञानिक भौंड दिखाई देगी जो परस्पर कभी नहीं मिलते, जो वहाँ अथवार पड़ते या रेडियो सुनते हैं। यह मद्दुष्ट भौंड है। और अन्तमें वह भौंड है जो चारों तरफ इकट्ठी होती रहती है। ऐसी भौंडको नेता बड़ी जल्दी बनने वशमें कर लेते हैं। यह समूह कैंडे इकट्ठा होते और व्यक्तिके दिमाग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह सामाजिक या सामूहिक मनोविज्ञानके अन्तर्गत आता है। यह मान लिया गया है कि संकेत (suggestion), अनुकरण और सहानुभूतिके शक्तियोंका सामूहिक क्रियामें बड़ा भाग है, और इस प्रणालीको प्राथमिक (primitive) कार्य की लौटना कहा गया है। एक भौंड जब सम्भताके बन्धनोंकी लौंड देती है तो प्राथमिकको लौंडती है। भौंडके व्यक्तियोंकी साधारण बातें संयुक्त हो जाती और विभिन्न बातें एक-दूसरेको आकृष्ट करती हैं। यह संयोग और आकर्षण बहुत शीघ्र होता है, यदि भौंडमें एक ही प्रकारके और जान-पहचानके व्यक्ति हों।

कदा एक ही प्रकारके और जान-पहचानके व्यक्तियोंकी सामूहिक इकाई है। मनुके एक ही उम्रके समान सामाजिक स्थितिके, खेलके प्रति समान धारणाके, समान मानसिक ज्ञानके और समान मानसिक दृष्टिकोणके होते हैं। इसके प्रतिरिक्त सब बालकोंकी अभ्यास से जान-पहचान होती है। अतः प्रभावशाली होनेके लिये अभ्यासको अपनी कक्षाके सामूहिक महिषकका पत्रा लगा लेना चाहिए। पुरानी शिक्षाने सामाजिक जीवनकी विशेषताकी मान लिया था और इसकी किताबोंमें पारस्परिक दयालुता और सहकारिता

की आवश्यकता पर जोर दिया जाता था। यहाँ भी उसमें बड़ी गलती थी। बन्धुभाव और निष्ठाव मिथ्यानेसे इसने बिगो भी प्रकारके सम्बन्धी सम्भावनाको छोड़ दिया। बान्धुकी एक-दूसरेमें प्रलय करके एक अधिपतरीके नाँव कर दिया गया। नैतिक प्रभावसे सामाजिक और व्यक्तिगत परिवर्तनके लक्ष्ये पड़ा था ही है। बान्धु, जोकि खेल के मैदानमें सामाजिक रूपमें रहे थे, कक्षामें भी ऐसा ही करते हैं। वह धर्म भी एक-दूसरेकी सहायता करना चाहते हैं—उत्पन्न करवाके, बड़ा कर। इन प्रकार वह खेल खेल जाते हैं। जब वह कक्षामें स्थापित रहते हैं तो वह बाहर भी यही करते रहते हैं और यह कीर्तनेमें बड़ी देर लगती है कि खेलोंमें निष्ठाव किये खेलें और साधारण उद्देश्यके लिए बिना स्वार्थके सामाजिक रूपमें सहकारितासे खेलें काम करें। एक साथ खेलना ही पर्याप्त नहीं है। सामाजिक कार्यके लिए सहकारिताकी आवश्यकता है। अतः नई शिक्षा कक्षामें भी उसी सहकारिताका प्रारम्भ करती है, जो खेलके मैदानमें होती है। बालकोंके लिए सामाजिक रूपमें रहना, सहयोग देना, दिए हुए कार्यके लिए उचित सहायक बूझ लेना, अपने विचारोंको बलमें कर लेना और यह भी मान लेना कि उनका मत नहीं भी माना जा सकता है, बटिन है।

अध्यापकको इस धर्ममें उसका नेता होना चाहिए कि वह सामूहिक मन समझ सके और उसे अपने प्रयोजनके लिए काममें ला सके, परन्तु कक्षामें भी प्रायः एक नेता होता है। कोई विशेष गुणवाने लड़केको सारी कक्षा इस दृष्टिसे देखाती है, वह साधियों पर प्रभाव डाल सकता है। अध्यापक कक्षाके सामके लिए इस लड़के और उसकी स्थितिसे जान उठाये। प्रायः कक्षाका नेता इसका होने हुए भी प्रलय रहता है और अपना लाभ उठाता है। ऐसी परिस्थितिमें अध्यापक उसे सबमें से एक लड़का ही न समझे बरन् उसके साथ कुछ दूरे तक बराबरीका व्यवहार करे। उसे मॉनीटर बनाकर मान लिया जाय। नई शिक्षामें नेताकी स्थिति बहुत प्रकाशमय है। यदि कक्षाका काम पृथक् व्यक्तित्व (individualism) के आधार पर ही और नेता उन गुणोंके आधार पर चुना जाय जो अपने खेलके मैदानमें सामाजिक दृष्टिसे दिखाये हैं तो वह पढ़नेमें चतुर न होने पर भी कक्षाका नेतृत्व रखेगा। उनका प्रभाव बड़ भी सकता है, क्योंकि कक्षाकी आवश्यकताके लिए जिस विशेष सामाजिक धारणाकी आवश्यकता होती है, जैसे पढ़ाई में योग्यता, इनमें नेतृत्वके लिए स्थान नहीं होता, बरन् यह अध्यापकके प्रबन्धमें रहता है। जब कक्षामें स्वतंत्रता आ जाती है तब खेलके नेताको इस्तीफा देना होता है, यदि वह इस योग्य नहीं है और इसका स्थान कार्यके नेता ने ले लिया है, जिसकी उच्चता कक्षामें

सभी मान लेंगे। परन्तु शीघ्र ही उगे भी स्वान छोड़ना पड़ना है, क्योंकि नई स्वतंत्रता समय से पच्छीमे पच्छी बागों की निजापकर जाती है और उसे व्यक्तिगत सम्मान देती है क्योंकि समानताया शासन होना है। कार्यका नेता योजना बना सकता है, निर्देश दे सकता है। परन्तु प्रत्येकको कुछ कहना होता है, वह विवाद करते और नेताको अपने ऊपर रोब नहीं जमाने देते। इस प्रकार अनतत्र समाजमें भाग लेनेके लिए स्वतंत्रता तैयारी करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान

हम मनोवैज्ञानिक बीड़के विषयमें यथा चूके हैं कि उसके सदस्य किसीसे कभी नहीं मिलते, परन्तु फिर भी उनको विचार-भावना और इच्छा साधारण होती है। संसारके व्यापारको उत्पत्ति, संसारके संचारमें सुधार, मछवार, रेडियो और टेलीफोनकी सर्वप्रियता धारिने सारी दुनियांको मनोवैज्ञानिक बीड़ बना रक्खा है। भाषा है इस पारस्परिक अधीनतासे युद्धके लिए नहीं बनान् अन्तर्राष्ट्रीय धान्ति स्थापित करनेके लिए लान उठाया जायगा। युद्धका नाशकारी होना सभी मानते हैं और यह माना गया है कि इसके बादके सभी युद्ध अपने प्रभावोंमें विश्व-सम्बन्धी होंगे। जैसे मि० वेल्स कहते हैं कि 'सारी दुनियांमें कोई धान्ति नहीं बनान् साधारण धान्ति हो सकती है। कोई समृद्धि नहीं साधारण समृद्धि हो सकती है।' संसार के संकुशोंकी पद्धतिके बिना दुनियांमें कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। 'या हम जगरिमन बनायें या नष्ट हो जाय। ऐसा संगठन सभी स्थायी हो सकता है जब वह मनुष्योंकी प्रकृति पर आधारित हो। मनुष्योंमें यह सदिच्छा उत्पन्न करनेके लिए स्कूलसे भाषा बढ़ती ही जाती है।

बालकोंके अस्तित्वको अन्तर्राष्ट्रीय धान्ति और युद्धकी अपेक्षा मित्रताके लिए तैयार करनेकी शिक्षा-सम्बन्धी विधियाँ निकालनेके लिए मनोवैज्ञानिकोंने अनुसन्धान किया है कि परस्पर अधीनताका भाव और पारस्परिक ज्ञानका विकास बच्चोंमें कैसे किया जा सकता है। अरहारकी दृष्टिये ठगुहोंने छोटे बच्चोंके खेलके समाजमें पारस्परिक अधीनताके नियमों का प्रव्ययन करके मूल्यवान् परिणाम निकाले हैं। जिस प्रकारकी पारस्परिक अधीनता का इस समाजमें विकास होगा वह इस बात पर आधारित है कि सदस्य किस प्रकारके नियमों

का पालन करते हैं। एक नियम जभी रहने हैं जब एक व्यक्ति की इच्छा का सम्मान दूसरे करने हैं और जब सबकी साधारण इच्छा का प्रत्येक सम्मान करता है। पहले उदाहरण हमारे पास एकतरफा सम्मान का उदाहरण है यः बिना उनके कहे नियम पालन करने वालों का नियम बनाने वालों के प्रति सम्मान। यह अनिवायता है और इसके बाह्य प्रकार की पारस्परिक सहायता निकलती है। दूसरे उदाहरण में पारस्परिक सम्मान है, साधारण इच्छा के प्रति ऐच्छिक सहिष्णुता जो सहकारिता की यथावत् नींव बनाती है। यह मान्यता प्रकार की पारस्परिक अधीनता कहलाती है।

बाह्य प्रकार की पारस्परिक अधीनता बच्चों में पाई जाती है। ११ वर्ष की अवस्था में पहले और आन्तरिक प्रकार की १२ के बाद। यदि तुम एक बालक से पूछो कि सोलके नियम बदलना सम्भव है या नहीं, वह निश्चय ही उत्तर देगा। उसके विचार में नियम सिनाइमों के परे की चीज है। १२ के बाद बालक इस बात को मान सकते हैं कि पारस्परिक सहिष्णुता से नियम बदले जा सकते हैं। यह एक विचित्र बात है कि बाह्य पारस्परिक अधीनता के साथ बहुन-या आत्मकेन्द्रित व्यवहार भी रहता है। अरिक्लॉनशील नियमों के होते हुए भी अपने स्वयं होने पर बालक जैसे चाहते हैं जैसे सोचते हैं। बड़े बच्चों के अपने स्वयं एक विशेष प्रकार का सम्मान दिखाने हैं, दूसरों के अधिकारों का सम्मान, आपसी भावों की मित्रभाव से या मिलकर निवृत्त लेना। इन बातों में शिक्षा के लिए शिक्षा (lesson) स्पष्ट है। अधिकारमय, आत्मनयुक्त और सिद्धान्तमय शिक्षा आन्तरिक एतता नहीं उत्पन्न करती जो कि सब सहकारिता के आधार पर है, चाहे वह सामाजिक हो भवना अन्तर्जातीय। केवल क्रियाशैली और बालकों के स्वायत्तता उनके द्वारा स्वतन्त्र शिक्षा ऐसी भावना उत्पन्न करती है।

तर्क की दृष्टि से भी गमान प्रकार से विकसित होता है। मानसिक तर्क के निर्माण में एक सामाजिक तर्क भी होता है। मुझ व्यक्तिगत विचार मन करने या आत्मकेन्द्रित उद्देश्य का कल्पना में दिगई देता है। जब तर्क कि व्यक्ति अपने विचारों पर दूसरों के विचारों के साथ विवाद करता, मुनता और परीक्षा लेता है वह कर्मनिष्पत्ता (objectivity) और तर्क तर्क नहीं पट्टुं चला। जैसे नीति किताब तर्क है उगी प्रकार तर्क विचार की नीति है। जैसे हम कार्य को दूसरे के अधिकारों के सम्मुख में कम बढ करते हैं, उनी प्रकार हम अपने विचारों के सम्मुख में कम बढ करना होता है। आत्म में बाधक बाह्य प्रकार की पारस्परिक अधीनता प्रदर्शित करते हैं, अपने बच्चों के बने बनावे सभ्यों की और निर्माणी को प्रदूष करते हैं। यह सभ्य उनका एक प्रकार का सम्मान प्राप्त कर लेते हैं और उनकी विचार-समस्या स्पष्ट-

केन्द्रित भावनें शालनेमें रुकावट नहीं डालते। वे मानुषिक तर्क पर और आलोचनात्मक दृष्टि-सम्बन्ध पर सामूहिक अनिवार्यताएं हैं और जैसे आचारके सम्बन्धमें, सत्य और भीचित्य की भी परवाह नहीं करते। नैतिक बातोंमें जो नियमका स्थान है वही शब्दका बौद्धिकमें है। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और न्यायमें मौलिक भाजाप्रोसे बालकके अस्तित्व के नियम सम्बद्ध नहीं होते और इससे कदाचित् अन्तर्राष्ट्रीय भावना जाग्रत् न हो सके।

बालकोंमें आन्तरिक पारस्परिक अधीनताका विकास तब तक नहीं होता जब तक कि उनके पहलेकी अवस्थाका विकास नहो जाय। बालक सोचता है कि वह संसारका केन्द्र है और प्रत्येक वस्तु उसीसे सम्बन्ध रखती है। वह अभी तक वस्तुओंके पारस्परिक सम्बन्ध को नहीं समझता। सम्बन्धके इस तर्कका अभाव उसे स्कूल परिस्थितियोंका दास बना देता है। माप बालकसे पूछे, 'तुम्हारे कोई भाई है?' वह कहता है, 'हां, उसका नाम राम है।' 'राम के कोई भाई है?' 'नहीं, अकेले मेरे ही भाई हैं राम के नहीं।' पांच वर्षका बालक अपना दाहिना और बायां हाथ बता सकता है परन्तु आठ वर्षकी अवस्थासे पहले वह अपने हाथ ने बैठे हुए व्यक्तिका दाहिना हाथ नहीं बता सकेगा। बालक चीजोंको अलग-अलग (detachment) से नहीं देख सकता, यह काफ़ी अनुभव और पुष्पकरणके बाद आता है। अतः भाषा पर विचारका साधनकी दृष्टिसे उसका वय बहुत कम होता है, क्योंकि यह बहुत भाववाचक चीज होती है। शिशा-सम्बन्धी साहित्य बहुत-सी विविध प्रतियोंमें भरा है, वे प्रतियां बच्चोंके शब्द-सम्बन्धी मिथ्याबोधके कारण हुई हैं। एक बार एक बालकने अपनी मां से पूछा—'मां क्या मनुष्यभक्षक स्वर्गको जाते हैं?' मां ने कहा—'नहीं।' 'क्या पुण्डरीक स्वर्गको जाते हैं?' 'हां अवश्य' 'तब तो यदि एक मनुष्यभक्षक किसी पुण्डरीकको खा ले तो उसे अवश्य स्वर्ग जाना होगा'—बालक ने कहा। पारस्परिक ज्ञानकी प्रारम्भिक आवश्यकताएं हैं, एक भाषाको भाववाचकमें समझना और समान विचार होना। बच्चे बाह्य बौद्धिक पारस्परिक अधीनताकी अवस्थामें हैं और आन्तरिक पारस्परिक अधीनताका विकास करनेके पहले उन्हें विवाद और सत्यकी प्रमाणित करने तथा सहकारी सामूहिक कार्यकी वला अपनी चाहिए। विवाद की विधि और सामाजिक सामूहिक कार्य ही केवल साधन हैं, जिससे हम दूतरे व्यक्तिके दृष्टिकोणको देखने और पारस्परिक बोधकी शक्तिका विकास कर सकते हैं। यदि हमारे स्कूल इन परिणामों को दृष्टिमें रख लें तो वह ऐसे व्यक्ति बना सकते हैं जो नैतिक संसारमें अपना आचरण उस आन्तरिक उत्तेजनाके अनुकूल बना लेंगे जिसमें सहकारी सामाजिक नियमोंका चुनाव और व्यक्तिगत प्रतिबोधिताका त्याग है। ऐसे व्यक्ति बौद्धिक मामलोंमें दूतरे की राय

प्रहण करनेमें ठिठकेंगे, परन्तु वैज्ञानिक दृष्टिसे प्रश्नोंका हल ढूंढेंगे, दूसरेके दृष्टिकोण से चीजें देखेंगे और तर्कोंकी अन्धविश्वासके परे रखेंगे।

अब हम यह देखेंगे कि आजकलके हमारे कुछ स्कूल बालकोंमें अन्तर्राष्ट्रीय भावनाको कैसे बढ़ाते या रोकते हैं। पहले कक्षाकी प्रतियोगिता और नम्बर देनेकी प्रथाकी परीक्षा लेनी चाहिए।

परीक्षा और नम्बर प्रणालीके द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय भावना और सहकारितामें विरसत रखनेवाले व्यक्तिका उत्पादन नहीं हो सकता। उन प्रणालीके लिए यह तर्क दिया जाता है कि यह कार्यके लिए प्रेरणा है। सो नहीं है। लड़कोंकी स्थिति (position) मादि की सूची बोर्ड पर इसलिए लगाई जाती है कि कमजोर लड़के इससे कुछ सीखेंगे। यह तीसरी या चौथी स्थिति पर मानेवाले लड़केके लिए लाभकारी हो सकती है, जो मेहनत करके पहली या दूसरी स्थिति खानेकी आशा करे। परन्तु सबसे नीचे मानेवाले लड़के अपनी शक्तियोंमें सारी आशा और विश्वास छोड़ देते हैं। शिक्षाका उद्देश्य नम्बरपाना और दूसरोंको हराना नहीं है, परीक्षा समाप्त होने पर भूल जाते हैं और आचरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर यदि बालक अपनी प्राकृतिक शक्तियोंके अनुसार प्रारम्भ करता और कोई समस्या सुलभमानेके लिए अध्ययन करना है तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। नम्बर और स्थितिसे पता चलता है कि प्रतियोगिता एक बाँझीय शक्ति है। वह सफलताको सीमित करके प्रसन्नताको भी छोड़े लोगों तक ही सीमित कर देती है। वह प्राप्ति (achievement) को बढ़ावा देते और सिद्धि (consummation) को दोष देते हैं। व्यक्तिगत सफलता जीवनकी मर्यादा नहीं है, वरन् उन मामलों हेतु प्रथम व्यक्तिके जीवनमें सामाजिक लाभमें भाग लिया है। सामूहिक प्रतियोगिता भी इन बुराईयोंसे परे नहीं है, इससे हममें बुरे विचार आ जाते हैं और व्यक्तियोंकी कृता प्रदक्षित होती है। शारीरिक सजाका बहुत बुरा प्रभाव होता है, क्योंकि बालकोंकी मर्यादा में यह धाता है कि शक्ति ही मनुष्यके भगदोंका अन्तिम निपटारा करनेवाली है। स्कूल में बालकोंके सामने कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि 'जैसा हम कहें वैसा करो, नहीं तो सजा मिलेगी।'

पाठ्यक्रममें ऐसे दो विषय होते हैं जिनका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीयताको बना या बियाह सकता है। वे हैं इतिहास और भूगोल। अब तक जिस प्रकारका धोर इतिहासके पढ़ाने में दिया जाता था, वह शत्रुता और जो इतिहास पढ़ाया जाता था वह सच्चा नहीं था। उन राजनीतिक और धार्मिक नायकों और उनके कार्य पर बहुत प्रकाश डाला जाता था

विश्वोत्थान देशप्रेमको बहुत बढ़ा जाता है। मनुष्यके कल्याणके लिए राष्ट्रोंका विकास इतनी विशेषता नहीं रखता जितना विज्ञान और खोजका शांतिके मार्गमें विकास और कलाकी सृष्टि। वास्तविक गायक सीजर, नैपोलियन, वॉलिंगटन नहीं थे वरन् बुद्ध मुकरात, न्यूटन आदि थे। यदि युद्धका इतिहास सिखाया जाता है तो उसकी नाशकारी बातों पर ध्यान दिलाया जाय कि इनसे लाभ नहीं होता और इसके निर्णय शान्तिम नहीं होते। यह भी सवंगत है कि इतिहासकी पाठ्य पुस्तकें पक्षपातमय होती हैं और गलत वर्णन देती हैं, क्योंकि वह वर्णन राष्ट्रीय दृष्टिसे निश्चित किए जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय भावनाका निर्माण करनेके लिए दुनियाका इतिहास अधिक अच्छा साधन होगा। भूगोलकी शिक्षाको तीन बातों पर ध्यान देना है। यदि उत्पन्न करनेके लिए बहुतसे देशोंके जीवनका विस्तृत वर्णन। दूसरे प्रत्येक क्षेत्रके जीवनका वर्णन जैसा वातावरणसे निश्चित होता है जिससे सहन-शक्ति, सहानुभूति और बोध बढ़े। तीसरे एक योजना जिससे विचारियोंको दुनियांके विभिन्न भागोंका अन्यान्य आशय दिखाया जाय, और जिसमें इस प्रकारके सम्बन्धका विच्छेद करने वाली प्रत्येक बातको बुरा समझा जाय। अन्तर्राष्ट्रीय बोधको बढ़ानेके लिए शिक्षाके सामाजिक उद्देश्यको पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए।

शिक्षा में अचेतन

मनोविज्ञानका एक विशेष नया विकास, जिसे 'नया मनोविज्ञान' का नाम दिया गया है, मनोविद्वलेपण है। यह हमें बताता है कि हमारा व्यवहार हमारे चेतनास्थित विचारों से इतना निश्चित नहीं होता जितना कि उपचेतना या अचेतन भागमें स्थित है। इसमें मस्तिष्ककी तुलना उस सागरस्थित बर्फके पहाड़से की गई है जिसका अधिकांश पानीके नीचे है। पानीके अन्दरके भाग पर काम करनेवाली दक्षिणांश सुखे भाग पर काम करनेवालीकी अपेक्षा उस पहाड़को हटानेमें अधिक दक्षिणशाली है। हम प्रायः देखते हैं कि बड़ी तेज हवाके अन्दर यह पहाड़ दौड़ता चला जा रहा है। इसकी व्याख्या यह है कि वह उस महर्ककी दिशाका अनुसरण कर रहा है जिसमें यह फंसा है, और जो हवासे भी अधिक बड़े डेर पर काम कर रही है। इसी प्रकार हम प्रायः देखते हैं कि लोग बिलकुल अयोग्य (inexplicable) तरीकेसे व्यवहार कर रहे हैं, जो तर्ककी दृष्टिसे अयोग्य है, क्योंकि उनका आचार अन्दर निमग्न विचारोंसे निश्चित किया जा रहा है, जो विचार किसी न किसी तरह कार्य रूपमें परिणत किए जा रहे हैं। और लोग इन विचारोंकी तुलना टाइटेन्ससे करते हैं जो कहानीके अनुसार जमीनकी गहराईमें गाड़ दिए गए थे, और उनके ऊपर पहाड़ोंका डेर लगा दिया गया था, जो कि व्यर्थ होने पर भूकम्प और ज्वालामुखीका काम करते हैं। इस प्रकारकी दमन की गई समीक्षापूर्ण प्रवृत्ति स्वप्नमें पूरी होती है। इसीलिए मनोविद्वलेपणकर्ता एक व्यक्तिकी भावनाप्रवृत्तियों (complex) का उसके स्वप्नों द्वारा अध्ययन करते हैं, या उसकी अचेतन भागमें अंतर्निहित दृष्टिकोणों द्वारा प्रवेश करते, जिसके लिए उस व्यक्तिको प्रतिस्पर्धी

उचित शब्द देने पड़ने हैं। मनोविश्लेषणकी प्रणाली मानसिक बीमारियोंको प्रच्छा करने के लिए भी काममें लाई जाती है और बहुत जगह लाभदायक सिद्ध हुई है। यह दमन की गई भावनाप्रन्थि है जो विचित्र व्यवहार कराती है, परन्तु एक बार चेतनामें धरनेसे इसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। यदि एक बीना हर समय अपने विषयमें सोचता रहे तो उसमें हीनताकी भावना आ जाती है और वह समाजमें विचित्र व्यवहार करता है। मनोविश्लेषण-कर्ता इस भावनाप्रन्थिको निकालकर उसे ठीक कर लेता है।

मनोविज्ञानके इस नए विकासके प्रति अध्यापककी धारणा सोच-विचारकी होनी चाहिए। बालककी अचेतन आत्माके विषयमें भी उसे ज्ञान होना चाहिए। यदि शिक्षा-विज्ञानमें इसकी आवश्यकता है तो अध्यापक अपने शिष्यको अवश्य जाने। वह बालकके अनुभवके ढेरकी अवहेलना नहीं कर सकता, परन्तु अचेतन आत्मामें प्रवेश करनेके लिए मनोविश्लेषणकर्ताकी विधियोंका प्रयोग भी नहीं कर सकता। उससे अध्यापक और शिष्य के सम्बन्ध बिगड़ जायेंगे। परन्तु साधारणतः उसे बालककी अज्ञातस्थित आत्मा (submerged self) का पता लगा लेना चाहिए। 'मानसिक रोगी' मनोविश्लेषणकर्ताके सामने जाने चाहिए। अच्छे मस्तिष्कवाले बालकोके ज्ञानसे उन्हें लाभ होगा। मनोविश्लेषण के द्वारा हम अन्य मस्तिष्कको भी समझ सकते हैं, विशेषकर विद्यार्थिकी मस्तिष्कको। जिस अध्यापकको विश्लेषणका अभ्यास है वह बुरे आचरणका वास्तविक कारण ढूँढ निकालेगा और उसीके अनुसार कार्य करेगा। दूसरे, अध्यापक अपने कार्यका ऐसा क्रम बना सकता है जिससे भावना प्रन्थिका बन्दना बन्द हो जाय। 'स्कूलके जीवनकी अनावश्यक रुकावटें, प्रतियोगिताजन्य चिन्ताएं, परीक्षाकी घबराहट, अध्यापकके व्यंग-वचनसे अपमान—इन सब से परस्वास्थ्य हर दमन होता है, जिससे भावना-प्रन्थियां बन्दती हैं।'

शिक्षामें मनोविश्लेषणका वास्तविक भाग विकासकी असफलता पर प्रकाश डालने, विचित्र और कठिन बालकोसे व्यवहार करनेकी उचित विधियां बतानेमें है। निद्राभ्रमण, इरलाना, बाएं हाथसे काम करना, खुले और बन्द स्थानोंका भय, घटनाएं, भूल जाना, निपासील भूलना, कापियोंको बराबर गन्दा करना, गलती निकालना और सफाई, सबका कारण अचेतनका दमन बताया गया है। इसका इलाज मनोविश्लेषक डॉक्टर कर सकता है, अध्यापक नहीं।

अनुशासन

अच्छी पढ़ाईके लिए अनुशासन अनिवार्य है। इसके बिना शिक्षा सफल नहीं हो सकती। इसके साथ जो कुछ पढ़ाया जाता है अधिक लाभप्रद होता है। अतः ये विधियाँ, जिनसे अच्छा अनुशासन रखा जा सकता है, स्कूल संगठनका एक घंग हैं। परन्तु बानक केवल ज्ञान-प्राप्तिके लिए ही स्कूल नहीं जाता। वह वहाँ अच्छा अनुशासन बरिच प्राप्त करने जाता है। कानूनकी महत्ता रखने और उसके अनुसार कार्य करनेके लिए अपनी प्रवृत्तियोंका दमन करना एक अनुशासित और क्रमबद्ध जीवनकी प्रारम्भिक अवस्थाएँ हैं। इस दूसरे रूपमें अनुशासन नीतिकी प्रकृतिमें भाग लेता है, अतः यह नैतिक शिक्षाका घंग बन जाता है।

अनुशासन ऐसी चीज नहीं है जो केवल माँगनेसे मिल जाय। तुम अपिनार मानकर इसे नहीं ल सकते, डांट-फटकार कर नहीं और न मोठे तर्कोंके द्वारा। यह तिलाई नहीं ला सकते, यह सीखनेकी पहली अवस्था है। यह स्कूलके मातावरणका घंग है। अतः स्कूलके मातावरणके द्वारा ही यह परोक्ष रूपसे जमाया जा सकता है।

अन्य पाठोंकी भांति अनुशासन सीखा नहीं जा सकता। अनुशासनका प्रदर्शन आचरणमें होता है। आचरण इच्छाका प्रदर्शन है और अनुशासन अविचारी इच्छा-शक्ति की क्रियाके द्वारा आचरणकी अवस्था है। अच्छे विचार और अच्छी भावना क्रियाकारण परिणत न होने तक कुछ मुख्य नहीं रखते। आचरण जीवनकी परीक्षा है। आचरण मानसिक अवस्था और कार्योंका बन्धन है, और यह बन्धन अविचारी रूपसे बनाया होता है। हमारे धर्मोंमें क्रिया (doing) में, आचरण और अपने रहनेके आचरणके अनुकूल

इससे मनुशासन प्राप्त होता है। यह नियमों और व्यवस्थाओं के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है, यर्षान् वातावरण और शासन दो चरित्रों हैं जो चरित्रको निर्मित करने में और शक्ति हैं। जब व्यक्ति उन्हें मान लेता और अपने जीवनमें उन्हें लागू कर देता है तब वास्तविक कानून मान्य हो जाता है। अतः हमें विचारों, भावनों, वातावरण और शासन के द्वारा वास्तविक कानूनको मान्य बनाना है।

हमें इस प्रणालीमें चार पद पता लगते हैं —

१. विवेकयुक्त सतह।
२. प्रभुत्वमय सतह।
३. सामाजिक सतह।
४. व्यक्तिगत सतह।

यह एक सतह का ही परिमाण है। बालकको नौवीं मंजिल पर पाठ्य होकर ही ऊँची सतह पर जाना होता है। यदि इस परिमाणको उगके साथ रहना है तो उसे अपना और इन सब सतहों पर अनुभव होना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा-विधियोंसे या बचानेसे नहीं बनने शक्ति के द्वारा प्रभावित होता है। यद्यपि यह सतह एक-दूसरेके बाद आती जाती है, बल्कि एक-दूसरेके साथ-साथ एक-दूसरेके द्वारा निर्मित कर सतह है। जैसे एक घाटी में बहनेवाली नदीकी सहाय्यसे नहीं उत्तरता, क्योंकि उसे परिणामका डर है। वह अपने-अपने कानूनोंकी मान्यता है, वह मनुष्यके नियमोंका सम्मान करता है, और व्यक्तिगत चरित्रोंके भी प्रभावित होता है।

इससे हमें पता चला कि हम इस चारों सतहोंकी प्रकृति को सुरक्षित समझें। पहले शिक्षण सतह। मनुष्यका वास्तविक दुःखकारके परिणामके डरसे निर्मित होता है। नियम बनानेवाला बच्चा वातावरण है जहाँ बच्चा और व्यक्ति में कोई भी बिना जाने बच्चा स्वयं से ही निर्मित होता है। बालक इसी सतह पर रहता है। बालकके विकासकी प्रकृति के परिणामसे उसे अपने-आपके प्राकृतिक परिणामोंको सहन करने देना चाहिए, यहाँ तक कि वह स्वयं न हो। यही प्रणाली हमें और हमें परने मानी है, जिसे उन्होंने परिणामोंका सम्मान करा है। हम इसे मूल और दोष समझेंगे। यह सब हमें बताने कि यह सतहोंके वास्तविक परिणामोंमें लागू की जा सकती है, क्योंकि यह हमें नौवीं मंजिल पर आती है, जिसे वे बालककी प्राकृतिक सतहों ही माने बताना चाहिए।

दूसरे बालक प्रभुत्वमय सतहको बताना है। बच्चा और व्यक्तिगत चरित्र प्राप्त होना है, और विशेषकर उन व्यक्तिगतके लिए हुए परिणामोंके और इसके द्वारा वास्तविक

पर लागू हो रहा है जो बने माने जाते हैं। हम इन सम्बन्धों पारितोषिक और दंडकी प्रकृति पर भी विचार करेंगे। तीसरी या मानविक मनुष्य माने बताकरवानके द्वारा की गई तारीफ या बुराईमें आचरण शामिल होता है। यह वह अवस्था है जिसमें बालकों को पोड़ा स्वापन-नाशन मिल जाना चाहिए। परन्तु यह अवस्था भी अनुमाननकी उच्चतम निदानीका प्रतिनिधित्व नहीं करती। एक व्यक्ति जो मनुष्य माने आचरणको 'अच्छे रूप' के नियमोंसे निर्दिष्ट करता है वह दागनाही अवस्थामें है और सदा जनन पर आश्रित रहता है।

जब बताई तीन अवस्थाएं बाह्य कर्तव्योंका प्रतिनिधित्व करती हैं, और चौथी, अर्थात् व्यक्तिगत सतह, मानविक मानवता। इन सतहमें व्यक्ति कुछ मादसोंके सम्बन्ध में, जो उसने अपने लिए निर्दिष्ट किए हैं, अपना आचरण निर्दिष्ट करता है। इसमें अध्यापकके अधिकारका बिलकुल अभाव है। परन्तु सर्वोत्तम अध्यापककी यही बाह्यता चाहिए। उसका प्रभाव तभी सबसे अधिक पड़ता है जब उसका अधिकार सबसे कम होता है। वास्तवमें वह मनोरंजनोंको हटाकर ही स्कूलमें सबसे अधिक भला कर सकता है।

१. विवेकयुक्त सतह. यह पूर्व-स्कूल अवस्थामें होती है। परिणामोंके अनुशासन के अनुसार प्राकृतिक दंड सर्वोत्तम होते हैं। प्रकृतिने ऐसा कर लिया है कि प्राकृतिक नियमके तोड़नेसे तुरन्त दंड मिलता है। यदि कोई भागके निकट जाता है तो वह जल बाटा है। यदि कोई बालक चाकूसे खेलता है तो उसका हाथ कट जाता है। यदि वह कोई चीज खो बैठता है तो उसे दुःख होता है। स्कूलमें इस बातको लागू करो। यदि बालक देरसे पहुंचता है तो पहुंचने दो। यदि वह खिड़कीका शीशा तोड़ देता है तो उसे वहीं सुलापो, ताकि सर्दी लग जाय। यदि वह किसी कामको गलत करता है, तो उसको ठीक करने दो। यदि वह स्कूलका कुछ समय नष्ट करता है तो उसे अपने घरका समय नष्ट करने दो। यदि वह कोई चीज तोड़ता-फोड़ता है तो अपने खर्च पर उसे पूरा करने दो।

इस प्रकारके अनुशासनके कुछ लाभ हैं। (१) यह बिलकुल प्राकृतिक है, व्यक्तिगत साम्यका त्याग होनेके कारण न्यायका कोई सवाल नहीं उठता। (२) ठीक नैतिक मर्यादा बनाता और कृत्रिम पारितोषिक और दंडको हटा देता है। (३) यह शुद्ध न्याय है, अतः कोई शिकायत नहीं उठती। (४) व्यक्तिगत बात हटा देनेसे शोधकी सम्भावना हट जाती है। (५) नियमोंके समूहके द्वारा बालककी स्वतंत्रतामें विघ्न नहीं पड़ता। (६) यह माता-पिता और बच्चों तथा अध्यापक और बच्चोंके सम्बन्ध अच्छे बना देता है। (७) दंड अपने आप मिल जाता है।

परन्तु इसमें बहुत-सी हानियाँ भी हैं। (१) सजा सदा नहीं मिलती, जब कि बुरे काम की भावत पड़ जाती है, जैसे शराब पीने में। (२) यह सदा यथोचित नहीं होती। एक छोटी गन्जी, जैसे शराब पीना, स्वास्थ्यका नाश कर देती है और चोरी सिर्फ़ कारावास ही दिलाती है। (३) दंड बहुत दूर होता है। दंड होना निश्चित होनेसे व्यक्ति वह काम करनेसे रकता है, परन्तु जब दंड बिलकुल अन्तमें मिलता है तब उसका भय कम हो जाता है। (४) दंड बहुत कड़ा हो सकता है, जैसे टूटे धोखेकी खिड़कीके पास सर्दीमें सोने से एनीलका ठंड लगकर मर जाना। हम बालकका नाश नहीं बरन् रक्षा करना चाहते हैं। (५) दंड कदाचित् पर्याप्त न हो। जुभा और शराबखोरी सजा मिलने पर भी चालू रहती है। (६) दंड शायद दूसरोंको मिल जाय, जैसे बालक यदि स्कूलकी कोई चीज षोड़ डाले। (७) नैतिक कानून तो छूट जाता है और केवल प्राकृतिक कानूनका ही ध्यान रहता है।

२. प्रभुत्वमय सतह. बड़े माने जानेवाले व्यक्तियोंके दिये पारितोदिक और दंड पर आचरण प्राश्रित रहता है। यह स्कूली शासनकी अवस्था है। परन्तु यह आवश्यकता से अधिक कभी नहीं होना चाहिए। बालककी स्वतंत्रता बड़े-बड़े नियमोंसे बांध न दी जाय। उनका जीवन इन बातोंसे न भरा हो 'यह करो', 'यह मत करो', 'ठहरो', 'धीड़ो' आदि। नियम छोटे और षोड़े हों। बालकको यह माझूम होना चाहिए कि प्रभुत्वका एक छिया डेर है जो आवश्यकताके समय बाहर निकलता है। यह सब सामने ही न रखा रहे। भ्रष्टका बालकों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, 'यह गुण बेकार है जिसकी हमेशा रक्षवाली करनी पड़े।'

इस दृष्टिकोणसे यथार्थ बातोंकी अपेक्षा नियेधारक बातें अच्छी दीखती हैं। इन सबमें सबसे प्रधान है (१) निरन्तर काममें लगे रहना, 'खाली बैठना शतानका काम है'। बालक क्रियाशील होते है और यदि उनकी क्रिया किसी कार्यमें परिणत होती है तो वह खुश रहने हैं। यदि बेकार रहते तो तंग करते और शतानी करते हैं। कामके समय ही नहीं बरन् प्रकाशके समय भी उन्हें ठीकसे लगे रहना है। यही कारण है कि बहूतों ने खेलोंपर जोर दिया है और इसीलिए हॉबोकी भी भावत डालनी चाहिए। (२) निकट देखभाल— प्रत्येक बालककी देखभाल रखो, उसकी बिरोधताओंका निरोक्षण करो और यदि वह बुरा व्यवहार करे तो तयोचित व्यवहार करो। प्रायः बुरे व्यवहारका कारण जबदंस्ती बैठना, बैठाना और कारावास जैसा वातावरण होता है। ध्यान न लगाना, बातें करना खंबलना के कारण होता है। यदि नैतिक नियममें कोई गलती हो गई है तो उसे सजा मत दो।

प्रत्येक बालक और उसके प्रयोजनको समझो। (३) कक्षाकी गतिधर्मों मशीनके से अनुशासनसे बड़ी सहायता मिलती है। इससे प्राज्ञापालन और नैतिक शिक्षणका बीज जमता है। धीरे, बातें करना और अन्ध गन्दी बातें दूर हो जाती हैं। परन्तु बालकोंको मशीन न बना दिया जाय। एक दोषमें मौलिकता और दूसरेमें मशीनकी तरह धारतें होनी चाहिए। (४) स्कूलमें सामूहिक भावना उत्पन्न करके अनुशासनको सरल बनाया जा सकता है। यदि बालकोंको अपने स्कूल और उसकी रुढ़ियोंके लिए गर्व होगा तो उन रुढ़ियोंके विरुद्ध काम करना उनके लिए बहुत कठिन होगा। (५) इन बातोंके प्रतिरिक्त अभ्यासके लिए प्राज्ञा देना आवश्यक होगा। प्रारम्भिक अवस्थामें यह करनेकें होंगी और धीरे-धीरे कम होती जायंगी। यदि बालकको क्या करना और क्या नहीं करना है पता न पले, तो उसे दुःख होगा, परन्तु बड़े लड़केको नहीं। (क) प्राज्ञा योड़ी हों। (ख) उनको दोहराओ मत, दोहरानेमें प्राज्ञापालन करनेमें विशेषज्ञता भा जाती है। (ग) जो भी प्राज्ञा हम देने हैं निश्चित होनी चाहिए। यदि तुम कमबोर हो और प्राज्ञा देनेमें अपने पर विश्वास नहीं है तो बानकोंको जरूरी ही पता चन जायगा और वह प्राज्ञाका उल्लंघन करेंगे। (घ) अपनी प्राज्ञाको दोहराओ और काटो मत। इससे तुम्हारा प्रभुत्व कमबोर पड़ जायगा। इससे पता चनता है कि जो भी प्राज्ञा तुम देने हो, उसे सब ओरसे समझ लेना चाहिए। यदि तुम उनकी कठिनाइयोंको पहचाने नहीं समझते तो इस प्रकारसे तुम्हें दुःख होगा। (ङ) एक बार प्राज्ञा देने पर इसका पानन होना ही चाहिए। कोई मतभेद न होने दो। (च) प्रत्येक बातका संकेत मत करो, धनः नियेयात्मक प्राज्ञा न दो। (छ) विशेष की अपेक्षा प्राज्ञाओंको सामान्य होने दो। (९) नियम एक प्रकारकी स्वामी प्राज्ञा होती है और प्राज्ञाके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा गया है, वह नियमोंके सम्बन्धमें भी उसी प्रकार लागू होता है। प्रत्येक नया नियम पाठ करवाना है, क्योंकि यदि चीनी न होगा तो चीनीके वर्तन टूटने कैंसे। वह तुम्हें शोष-ममके हुए और स्पष्ट होने चाहिए। परन्तु नियम-सम्बन्धी मझने मझा विचार यह होगा कि उनके बिना ही काम चल सके। नियमोंका पालन करानेके लिए किसी प्रकारका दंड भी होगा। धनःचित्त दुःखनाम नियमोंके पालनको उत्साह मिलता है। सजा देना स्कूलके शिक्षकके जीवनमें सबसे दुःखमय बात होती है। अध्यापक और शिक्षकके सहानुभूतिके बाधनको निर्बल बनाने-वाली सजा बुरी होती है। प्रभुत्व-प्रदर्शनका यह धनःचित्त प्राथम्य है, धनः प्रायः दिने प्रायः याने दंड मझा सामन नहीं करना उमका प्रभाव प्रदर्शित करने है।

उद्देश्य. सजाके प्रायः तीन उद्देश्य होते हैं—(१) यह बरता लेने की दृष्टिसे होती है,

त्रिससे प्रत्येक काम और उससे होनेवाले परिणामस्वरूप कष्टमें सम्बन्ध दिखाया जाता है, (२) निरोधात्मक या उदाहरणके लिए, त्रिससे उसकी पुनरावृत्ति न हो और अन्य लोग भी सावधान हो जायें, (३) सुधारक राज्यकी सजाका विशेषकर दूसरा कारण बनाने है, जैसा कि एक जवानने गिरहकटसे कहा था, 'तुम्हें केवल इसीलिए सजा नहीं मिल रही है कि तुमने जेब काटी वरन् इसलिए कि घाने जेब न कटे।' यह समाजकी रक्षाके लिए होती है और नैतिक कानूनके बदलेके लिए अथवा सजायाफ़्तानके सुधारके लिए नहीं। स्कूलकी सजा सेसीको सुधारनेके लिए होती है। सजाका जुनाब बंधनके नियमके अनुसार हो सकता है— (१) सजा अनुपातमें हो, (२) गलतीके अनुकूल हो, (३) शासनके लिए और स्वयं भी उदाहरण बनाए, (४) मितव्ययी हो, अर्थात् न आवश्यकतासे कम न अधिक, (५) सुधारक हो, (६) धार्मिक न हो और उससे स्कूल बुरा न माना जाय।

दंडको स्थूल रूपसे दो भागोंमें बांट सकते हैं— (१) जो दुःखद हो, अथवा सुख या मानन्दका हरण करे, जैसे छुट्टी न देना, रोक लेना, बन्द करना आदि, (२) वह जिसमें दंड की शक्ति है, जैसे फटकारकी दृष्टि, क्रुद्ध शब्द, अपमान, पदच्युत करना, नम्बर कम मिलना आदि। यह जानते हुए कि हमें सजा देनेसे दूर रहना चाहिए, यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि अधिककी अपेक्षा कम सजा दें। सजाके कई प्रकार होते हैं। (१) डांटना कई प्रकारका होता है। इसको अध्यापकके द्वारा बदला या कम किया जा सकता है। कोपकी दृष्टिसे लेकर बेंत मारना तक हो सकता है, और अध्यापक निर्णय करे कि क्या सर्वोत्तम होगा। यदि लड़का बात कर रहा है तो उसकी ओर दृष्टि करो। पढ़ाना रोककर डांटने के बदले उससे प्रश्न पूछो। जहाँ तक हो मजाक उड़ाना और धाक्षेप नहीं करना चाहिए। शो-कभी हसना बुरा नहीं है, परन्तु काटनेवाला मजाक बुरा होता है, क्योंकि इससे मान-सम्मानको धक्का लगता है और डंक रह जाता है। सामान्य डांटना ठीक नहीं है, जोकि इसमें निर्दोष भी सम्मिलित हो जाते हैं। दोष सामान्य नहीं होना चाहिए। बालक को मूर्ख या भूढ़ा मत कहो। वह ऐसा हो जायगा। (२) अमानकी स्थितियाँ छोटी बच्चा के प्रभावशील होती हैं। एक कोनेमें या बेंच पर खड़े होनेमें लज्जा आती है। पुराने बमानेमें ऐसी बुरी बातें बहुत होनी थी, जैसे सम्मंसे बांध देना, डलियामें लटवाना, अचातपके स्टूल पर बैठाना, मूर्खकी टोपी पहनाना आदि। ऐसा दंड उस जातिको भी सीखा दिखाता है त्रिसमें यह दिए जाते हैं। (३) नम्बर कम पाना— कुछ अध्यापक नम्बर कम या बुरे देते हैं। यह बहुत तुच्छ बात है और अच्चा अध्यापक ऐसा नहीं करेगा। (४) रोकना— खेलमें न जाने देना या स्कूलके बाद रोक लेना बहुत दुःखप्रद होता है। यह

विशेष होनेके कारण सञ्जात प्रकृति प्रकार है। यदि बालक बात कर रहा है तो उसे रखा जाय, यदि चंचल है तो उसे सीपित किया जाय, यदि देरमें आए तो देर तक। यह दंड भादतन्त्रय गलतियोंमें, सङ्काह व्यवहारमें, और समयका विचार न रखनेमें किया जाता है। (५) इसमें प्रायः धन्ये (tasks) भी होते हैं। यदि यह उन पाठोंके सम्बन्धमें है जो उसने नहीं किए हैं तो सञ्जा विशेष हो जाती है। परन्तु अब कक्षामें बात करके बंदस्वरूप बातकको पचास पंक्ति लिखनेको दी जाती है या घोला देनेको सञ्जाके कविताकी सी पंक्ति याद करनी होती है तो कक्षाके कार्यको रुचिकर बनानेके बन्दे धन्ये बना दिया जाता है। पाठको सञ्जाका रूप नहीं देना चाहिए। (६) जुर्माना करना ठीक नहीं होता। यह माता-पिता पर पड़ता है और जो दे सकते हैं वह इधरसे प्रसादधान जाते हैं। जैसे जुर्माना लेनेवाले स्कूलकी दो सड़कियां कह रही थीं कि चलो ६ घाने का वार्ते कर लें। (७) दारौरिक सञ्जाको सार्वलौकिक रूपसे बुरा कहा गया है, परन्तु कभी इसे पूर्णतः त्यागनेको तैयार नहीं है। कुछ स्कूलोंमें यह विज्ञकुल काममें नहीं लाया जाता, और कुछमें बहुत कम। समयकी दयालुता इसका पूर्ण निराकरण करना चाहती है। यह हिंसात्मक और क्रूर होती है, इससे स्थायी हानि होनेकी सम्भावना है, इससे प्राप्त सम्मानको चोट पहुंचती है और देखनेवालोंको नीचा दिखाती है। यह हठ और विरोध बढ़ाती, दासता उत्पन्न करती और इच्छाको तोड़ती है। यह उच्छृंखल, अप्राकृतिक, पार्श्विक, कायर और अप्रभावशाली होती और मध्यापक तथा शिष्यमें विरोध उत्पन्न कराती है। भतः अधिकांश लोग इसे बुरा मानते हैं। इसकी आवश्यकता कुछ बहुत ही विशेष अवसरों पर होती है। इसका पूर्ण निराकरण ठीक नहीं। इसे चाहे काममें न लाया जाय, परन्तु इसका डर अवश्य रहना चाहिए। भतः इसके उचित शासनके लिए कुछ नियम बनाने चाहिए। (१) नैतिक पतन जैसे भातोल्लंघन, हठ, पापके लिए काममें लाना चाहिए, बौद्धिक गलतियोंके लिए नहीं। (२) ऐसी सञ्जा जोशर्म भाकर मत दो। (३) बेंत केवल मुख्याध्यापकको ही लगाने चाहिए। (४) घेंत खुली मत रखो। (५) हाथमें मत धारो। बेंत उठाने और निकालनेमें जो समय लगता है, उतनी देरमें दुबारा विचार हो सकता है। (६) कान उमेठना विलकुल बन्द होना चाहिए।

पारितोषिकः जैसे दडसे दुःख बंधे हो पारितोषिकसे धानन्द होता है। प्रयास करनेके लिए बालक बहुत-सी बातोंसे उत्साहित होते हैं। (१) कुछ ठोस इनाम पानेकी इच्छा से। (२) प्रत्यक्ष श्रेष्ठता और अपने साथियों पर विजय प्राप्त करनेके लिए। (३) अध्यापक और माता-पितासे प्रशंसा प्राप्त करनेके लिए। (४) कर्त्तव्यभावना और ठीक कार्य करनेके धानन्द

से। यह उद्देश्य बढ़ते हुए परिमाण पर है और चौथा सबसे उच्चकोटिका है। पहलेमें कुछ स्वार्थ और लालच है, दूसरेमें कुछ धमंड है, और तीसरा भी पूर्णशुद्ध नहीं है। अतः पश्चात् नीचे प्रकारका उद्देश्य है और यदि इनाम भी दिए जायें तो बहुत ठीक और महंगे नहीं जैसे किताबें या रुपया। अतः प्रशंसा, मन्वर, सम्मानके स्थान और विश्वास यह ठीक है। दो कारणोंसे इसका भी विरोध किया जाता है। पहले तो यह कि दूसरेसे श्रेष्ठ होनेकी इच्छा कोई बच्चा उद्देश्य नहीं है, और इससे ईर्ष्या, स्पर्धा और प्रतियोगिता होती है। सालसामय उद्देश्यके अन्वये या बुरे दोनों रूप होते हैं। हम इस नीचे प्रकारके उद्देश्य को उकसाते हैं। यह वहाँ होगा जहाँ उच्च उद्देश्य मिलता ही नहीं। अतः विशेष अवसरों पर बच्चा ध्यानरूप करनेके लिए पारितोषिक घूसके रूपमें न हो, वरन् बहुत दिनोंके परिश्रमस्वरूप मिले। इस प्रकार इससे शिक्षणका प्रयोजन सिद्ध होगा। नीचे प्रकारके उद्देश्यको दूर करनेके लिए हमें देखना चाहिए कि वास्तविक लक्ष्य यही नहीं है। इसे बिना पहलेसे बताए देना चाहिए। पारितोषिक नीतिकी छोटी बातोंके लिए ही, जैसे स्वच्छता, समयकी पाबन्दी, परिश्रम आदि। इससे जीवनमें लाभ होता है। परन्तु सब बोलना, ईशानदारी, नम्रता आदिके लिए इनाम नहीं मिलना चाहिए। उच्च प्रकारकी मानसिक योग्यताओंके लिए इनाम देना संवेहात्मक है, क्योंकि इससे कक्षाके अन्दर बहुत ईर्ष्या, द्वेष हो जाता है। इसके प्रकार — (१) प्रशंसा चतुरतासे करनी चाहिए, कभी-कभी होने पर एका मूल्य रहता है, अभ्यया नहीं। (२) सालाना जलसेमें दिए गए पारितोषिकसे स्पर्धा बढ़ती है। असफल निराश होते और द्वेष करते हैं। (३) स्कूलके अधिकार (पद)। (४) पदक आदि। (५) किसी बालकको विशेष स्थान मिल जानेसे स्पर्धा बढ़ती है, चतुरका पक्षपात होनेसे कमजोर निराश और उदासीन हो जाता है।

३. सामाजिक सतह. यहाँ पर प्रशंसा या बुराईके भाषार पर आचरण होता है और यह वह अवस्था है जब स्वायत्त-शासन मिल जाना चाहिए। अध्यापक ऐसा करनेमें संकोच करते हैं। यह डरते हैं कि अनुशासन नहीं रहेगा और यह अवस्था पहलेसे भी बुरी होती। दूसरे यह भी पता लगा है कि लड़के एक-दूसरेके प्रति बड़े बड़े रहते हैं और दोषके अनुहार सजा बहुत कम दी जाती है। पूर्वोक्त पद्धति और स्कूलका जनतंत्र ही केवल तरीके हैं जिनके द्वारा स्वायत्त-शासनका अभ्यास कराया जाता है। परन्तु प्रत्येक अध्यापक को चाहिए कि स्कूलके जनमतको अपनी ओर कर ले। उच्चतम अज्ञानोंके कारण ही पापी पैदा होते हैं। परन्तु जनमत द्वारा बनाया हुआ कानून इच्छापूर्वक मान लिया जाता है। अतः अध्यापक अपने नियमोंके लिए जनमत प्राप्त कर ले। उस अवस्थामें उसका पालन

कराना बहुत सरल होगा, क्योंकि प्रत्येक लड़का पुलिसमैनका कार्य करेगा। जैसे समझी पावन्धी न करने पर वह विधि काममें लाई जा सकती है। डांटने-पटकारनेके बदले कथाके प्रारम्भमें ही विद्युत्ने साजकी हाथरीका रिकॉर्ड लटकोंको दिया दिया जाय और कहा जाय कि घाशा है कि इस पर्यन्त रिकॉर्ड और भी अच्छा होगा। इस प्रकार देरसे धानेवाला लड़का सब लड़कोंका बुरा बनेगा। अनुशासनकी समस्याका हल अपने घाप हो जायगा, लड़के नियमके पक्षमें होंगे, और अनुशासन अध्यापकके हाथमें नहीं रहेगा।

४. आदर्श सतह. यह तब प्राप्त होती है जब कथा भयना व्यक्ति अपने घाप ही अन्तः व्यवहार करे। हम उद्देश्यके लिए उनके सामने बड़े आदर्श रखे जाते हैं।

स्वतंत्र अनुशासनके सिद्धान्तके विकासके सम्बन्धमें भी कुछ कहना आवश्यक है। डॉ० एडम्स ने तीन समस्याएं निकाली हैं। पहली घेत लगानेवालोंकी, जबकि शिक्षा और डांडा प्यार नहीं किए जा सकते थे। लड़के रात-रात भर पीटे गए हैं। हमसे बहुत पारमोक्षक या घोषक स्थान बन गया था। दूसरी व्यवस्था प्रभावित करनेवालोंकी थी। विध्योक्त पारमोक्षक रूपसे दमन किए बिना ही वे लोग अपने महान् व्यक्तिगतो उन्हें बच में लिए रहते थे। बालक स्वयं नहीं रहे बरन् अपने अध्यापकोंकी मदद बन गए। बर्तमान शिक्षावेत्ता इनके विरुद्ध हैं और वह अध्यापकोंसे छुटकारा चाहते हैं। मांटेसरी प्रणालीके माननेवाले पूर्णतः इसी विस्वामके हैं। अध्यापिकाएं निर्देशिका होती हैं, घतः उनका कोई अस्तित्व नहीं। उन्होंने फोएबेल के सिद्धान्तको भी पूर्णतः माना है कि शिक्षा एक निश्चिन्त चीज है। वह बाधा नहीं डालने। उनके सिद्धान्तके परिणामस्वरूप बाधक घपने को किसी प्रकार भी घासित कर सकते हैं। कुछ स्कूलोंमें, जैसे टॉलस्टॉय के, स्वतंत्रताके बिनकुन घराबद्धता हो गई है। कुछ भी हो स्वतंत्रताके विचारने शिक्षाके अनुशासन और डांडके सिद्धान्तको पीछे हटा दिया है। यह इनकी बुर बने गए हैं कि लड़का यदि कोई चीज तोड़ भी देता है तो उसे डांड नहीं मिलना बरन् टीपर उसे घानी घड़ी तोड़नेको दे देता है, इससे उसे घानी घनीघी महानताका घता चलता है और वह भी बंधो भावनातीने र खना सीख जाता है।

1
2
3
4
5

